

पटना विश्व विद्यालय के
रामदीन लेक्चरर्स १९३२—३३

हिन्दी साहित्य और इतिहास

राय बहादुर पंडित शुक्लदेवविहारी मिश्र
(मिश्रबन्धु में से एक)

अवैतनिक रीडर पटना युनिवर्सिटी कृत

पटना युनिवर्सिटी

१९३४

PRINTED BY N. MUKHERJEE, B.A.
AT THE ARI PRESS
20, BRITISH INDIAN STREET, CALCUTTA
PUBLISHED BY THE PAINA UNIVERSITY,
PATNA

भूमिका ।

पटना विश्व विद्यालय मे कुछ दिनो से प्रति दूसरे वर्ष, हिन्दी के लाभार्थ, रामदीन रीडर के नियुक्त होने की प्रथा है । इस कार्य के लिये पहली बार प्रसिद्ध विद्वान पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की नियुक्ति १९३०-३१ के लिये हुई थी, तथा दूसरी बार १९३२-३३ के लिये विश्व विद्यालय ने यह गौरव मुझे प्रदान करने की उदारता दिखलाई, अर्थात् उस वर्ष के लिये मैं, हिज़ यक्सलेसी चैंसलर महोदय की आज्ञा से, विश्व विद्यालय का अवैतनिक रामदीन रीडर नियत हुआ । मेरा विषय था “हिन्दी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव।” मुझे ६ से १२ तक व्याख्यान देने का अधिकार था । मैं ने आठ व्याख्यान दिये । प्रस्तुत पुस्तक ही इन व्याख्यानों के रूप मे पढ़ी गई थी । ये व्याख्यान पटना विश्व विद्यालय के ह्वीलर सेनेट हाल मे ३, ४, ६, ७, २८, २९, ३० और ३१ मार्च १९३३ को दिये गये । इनमे एक एक करके निम्न महाशय सभापति थे :—

(१) श्रीयुत सच्चिदानन्द सिंह, बैरिस्टर-पेट-ला, एम० एल० सी०, भूतपूर्व यक्जेकेटिव् कौंसिलर, बिहार उड़ीसा ।

(२) श्रीयुत माननीय जस्टिस कुलवन्तसहाय, जज हाईकोर्ट पटना ।

(३) श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, बैरिस्टर-पेट-ला, बाकी-पूर पटना ।

(४) श्रीयुत माननीय ठाकुर निर्सू नारायण सिंह, सभापति लेजि-स्लेटिव् कौंसिल, बिहार उड़ीसा ।

(५) श्रीयुत पंडित देवदत्त त्रिपाठी, संस्कृत और हिन्दी प्रोफेसर, पटना कालेज ।

(६) श्रीयुत राय बाहादुर कमलाप्रसाद, रेजिस्ट्रार पटना विश्व विद्यालय ।

(७) श्रीयुत राय बहादुर सूर्यभूषणलाल, हेड मास्टर पटना सेकेण्डरी ट्रेनिङ्ग स्कूल ।

(८) श्रीयुत गोरखनाथ सिंह, प्रोफेसर पटना कालेज ।

विश्व विद्यालय के उच्च अधिकारियों ने ऐसे ऐसे योग्य महानुभावों को मेरे व्याख्यानों के लिये सभापति नियत करके मुझे बहुत ही सम्मानित एवं बाधित किया है। सभापति महोदयों ने मेरे तुच्छ व्याख्यानों को प्रशंसित करके मुझे और भी अनुगृहीत किया। मैं सभापति महोदयों तथा उपरोक्त उच्च अधिकारियों के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। रजिस्ट्रार महोदय ने एक दिन सभापति होने के अतिरिक्त नित्यप्रति अपनी उपस्थिति से मेरे व्याख्यानों की शोभा बढ़ाई तथा पटना में मुझे हर प्रकार की सुविधा दी, जिन कृपाओं के लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इन व्याख्यानों में विद्यार्थियों के अतिरिक्त सर्व साधारण भी सम्मिलित होते थे तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने भी नित्यप्रति पधारकर मुझे बाधित किया।

प्रस्तुत पुस्तक पटना विश्व विद्यालय ने ही छपवाई है। उक्त विषय पर पुस्तक में कैसे कथन है सो उसीसे प्रकट हो जावेंगे। इस पर भूमिका में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसमें साहित्य तथा इतिहास, इन दोनों के परस्पर आदान-प्रदान का चिचरण है। किस प्रकार के कथन इसमें क्यो हुये हैं, सो ग्रन्थ ही में कहा जा चुका है। यहांपर मुझे दो विषयों का कथन आवश्यक समझ पड़ता है, अर्थात् शब्दों के रूपों तथा वैदिक कथनों के आधार का।

हिन्दी में शब्दों के लिखने में संस्कृत के शुद्ध रूपों का व्यवहार होता है तथा हिन्दी में प्रचलित रूप भी कहा जाता है। मैंने इन दोनों का व्यवहार पुस्तक में किया है। उदाहरणार्थ कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरणानुसार त्रिपिटक, त्रिदेव, वल्लभ, वराह, सम्राट्, जगत्, बुद्धदार्ण्यक, शार्ङ्गधर आदि रूप शुद्ध हैं, किन्तु हिन्दी में येही शब्द

तृपिटक, तृदेव, बल्लभ, बराह, सम्राट, जगत, वृहदारण्यक, शाङ्गधर आदि रूपों में भी लिखे जाते हैं। बहुतेरे वैयाकरण इन प्रयोगों को अशुद्ध कहकर प्रयोगकर्त्ताओं पर अल्पज्ञता का दूषण लगाते हैं, किन्तु हम सदा से हिन्दी के ऐसे प्रयोगों को शुद्ध मानते आये हैं तथा बहुतेरे इतर महाशयों का भी यही मत है।

यहां एक भारी सिद्धान्त का प्रश्न उठता है। यह सत्य है कि प्राचीन काल में अर्द्ध शिक्षित देशवासियों ने अल्पज्ञता के कारण ऐसे प्रयोग किये, जिनसे पंडित लोग बहुत अप्रसन्न हुये। दूसरी शताब्दी बी० सी० के प्रसिद्ध वैयाकरण पतंजलि ऋषि इन्हें अपभ्रंश अथवा म्लेक्ष या अपशब्द कहते हैं। फिर भी देशमें पंडित लोगों की संख्या का पड़ता बहुत कम था और पूर्ण पंडितों की अपेक्षा अर्द्ध शिक्षित जनता बहुत अधिक थी, सो वैयाकरणों की ठांस रहते हुये भी ऐसे ही अपभ्रंश शब्दों का प्रचार बढ़ता गया, यहांतक कि समय पर अपभ्रंश भाषा ही चलने लगी, जो हिन्दी का पूर्व रूप है। प्रश्न एक ओर शुद्धता का था और दूसरी ओर व्यापकता का। यदि हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना है, तो व्यापकता की वृद्धि आवश्यक है। देवनागरी लिपि कुछ बहुत कठिन नहीं है, तथापि देश सरलातिसरल लिपि चाहता है, जिससे पंजाब में देवनागरी के स्थान पर गुरुमुखी लिपि चलने लगी, तथा हमारे यहां भी व्यापारियों में कैथी और हुडीवाली लिपियों का प्रचार हुआ। यदि देवनागरी में केवल सुन्दरतार्थ-प्रतिष्ठित शिरोभाग की रेखा न होती, तो शायद गुरुमुखी, कैथी और हुडीवाली के स्थानों पर हमारे ही अक्षरों का प्रयोग होता और इनकी व्यापकता में क्षति न आती। अतएव प्रकट है कि जो लोग पुराने अनुभवों से लाभ नहीं उठाते और अपने चलनों को लोकमतानुसार नहीं बदलते, वे सांसात्स्कि होड़ में पीछे छूटकर संसारी अगुणज्ञता की शिकायत मात्र किया करते हैं, अथच उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिये हमारा कर्त्तव्य है

कि हिन्दी की व्यापकता बढ़ाने को सिद्धान्त रूप से अपभ्रंश का निरादर न करके उसको अपनावें, क्योंकि आखिर तो स्वयं हिन्दी भाषा ही संसार की अपभ्रंश प्रियता का फल है। व्यापकता के सामने प्राचीन नियम कोई वस्तु नहीं है। फिर वही रूप शुद्ध है जिसे संसार शुद्ध माने। पतञ्जलि के पीछेवाले कुछ व्याकरण तथा टीका ग्रन्थों में डलयोरभेदः, रलयोरभेदः, ववयोरभेदः आदि वचन आये हैं। हिन्दी में डल या रल के विनियम का तो प्रचार नहीं है, किन्तु व व तथा य ज के अभेदत्व का बड़ा बल है। ऐसी दशा में सास्कृत व के स्थान पर हिन्दीवाले जो व प्रायः लिखते हैं वही शुद्ध है। तृवेदी, तृशंकु आदि रूप सारल्य के कारण बराबर लिखे जाते हैं और शुद्ध हैं। हलन्त शब्दों का भी चलन हिन्दी में बहुत कम है।

वेद भगवान के विषय में हमने बहुत कथन नहीं किये हैं, किन्तु रुद्र शिव आदि के सम्बन्ध में वैदिक विचारों पर कुछ प्रकाश डालना पड़ा है। इस विषय पर बहुत से परिङित विरुद्ध मत प्रकट कर सकते हैं। हमने वेदों से जो निष्कर्ष निकाले हैं वे स्वयं अपने वेदाध्ययन से अथवा भाण्डारकर आदि प्रसिद्ध विद्वानों के कथनानुसार ऐसा किया है। इसमें गड़बड़ यह पड़ता है, कि वैदिक समाज बहुत पुराना होने से उस काल की चाल ढालों, विचारों, नियमों आदि का ज्ञान हम लोगों के पास वेदों से इतर आधार पर अप्राप्त है। उधर वेदों को प्राचीन काल ही से इतना भारी माहात्म्य मिला कि नवीन ऋषिगण अपने नव्य कथन वेदानुमोदित बतलाने का भगीरथ प्रयत्न करते रहे। इन कारणों से परम प्राचीन काल से संहिताओं के अर्थों में भारी खींचतान होने लगी। पाश्चात्य परिङितों के भी अनुसार तैत्तिरीय परम प्राचीन उपनिषदों में से है और समयानुसार जो चार कक्षाएँ हैं उनमें इसे पहली में स्थान मिला है। फिर भी स्वयं तैत्तिरीय उपनिषद् संहिता की व्याख्या के पाँच अधिकरण मानता है, अर्थात् अधिलोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ और

अध्यात्म । उपनिषत् के ही शब्दों में अधिलोक में पृथ्वी पूर्वरूप है, द्यौ उत्तर रूप, आकाश सन्धि और वायु सन्धान, अधिज्यौतिष में अग्नि पूर्वरूप है, आदित्य उत्तर रूप, जल सन्धि और वैद्युत सन्धान, अधिविद्य में आचार्य्य पूर्वरूप है, अन्तेवासी (शिष्य) उत्तररूप, विद्यासन्धि और प्रवचन सन्धान, अधिप्रज में माता पूर्वरूप है, पिता उत्तररूप, प्रजा सन्धि और प्रजनन सन्धान, तथा अध्यात्म में अधराहनु पूर्वरूप है, उत्तराहनु उत्तररूप, वाक् सन्धि और जिह्वा सन्धान । पृथ्वी नीचे है, द्युलोक ऊपर और आकाश सन्धि स्थल । सन्धान व्यापक या मिलानेवाले को कहते हैं । प्रवचन बातचीत या उपदेश है, प्रजा औलाद, अधराहनु निचली ठोढ़ी, और उत्तराहनु उपरली ठोढ़ी । समष्टि व्यष्टि भेद से इसमें राजा, प्रजा, पृथ्वी, प्रजापालन आदि के भी वर्णन आ जाते हैं । यदि प्रत्येक ऋचा में इतने अर्थ न भी निकलें, तो प्रायः बहुतेरी ऋचाओं में एकाधिक अर्थ निकलते हैं । वेदों के कथन कुछ ऐसे छायावादी से ढंगपर चलते भी हैं, कि लोग उन्हें कई प्रकरणों में ले जा सकते हैं । रुद्र शब्द को रुद्र देवता मान सकते हैं या कोई भी खलानेवाला कह सकते हैं । अग्नि शब्द प्रायः महामन्त्री के अर्थ में आया है और मरुत सेनापति के । प्रसंगानुसार खलानेवाले बहुत हो सकते हैं । इसी प्रकार बुद्धिमान या बलवान भी बहुतेरे हैं । समाभेद रूपक, लक्षणा, व्यंजना आदि के बल से अर्थ कही का कही न केवल जा सकता है वरन् ले जाया भी गया है । एक महाशय ने प्रायः पूरे यजुर्वेद में राज्य का ही वर्णन करके उसे राज्य शास्त्र का ग्रन्थ बना डाला है ।

संस्कृत भाषा भी ऐसी कुछ अनिश्चित है कि अर्थ प्रसंग ही से बहुधा लगता है । उसमें मूल शब्द बहुत थोड़े हैं । प्रायः सबके सब शब्द धातुओं से बने हैं, जो अनेकार्थवाची हैं, सो एक ही शब्द के अनेकार्थ हो जाते हैं । निपात (मैत्रावरुण विश्वामित्र, द्रुह्य आदि) और अव्यय (अल्प, मनाक, ईषत् आदि) शब्द बहुत थोड़े हैं । प्रायः

सभी शब्द अनेकार्थवाची धातुओं से उपसर्गों, प्रत्ययों आदि के सहारे से बने हैं। समास, विभक्ति, सन्धि आदि के कारणों से भी विविध दशाओं में एक ही शब्द के बहुत रूप हो जाते हैं और कहीं मूल शब्द के उन रूपों में विविध अर्थ होते हैं। एक ही वाक्यांश से विविध भावों के बोधक अनेकानेक शब्द निकलते हैं। एक हरि शब्द के अर्थ विष्णु, सूर्य, सांप, मेढक, जल आदि हैं। प्रसंग वश उचित अर्थ निकालिये। अकेलाशब्द निर्भ्रान्त एक अर्थ बतलाने में अशक्त है। नतस्य प्रतिमास्ति=तस्य प्रतिमा या प्रतिम नास्ति। इतने ही सन्धि के गड़बड़ में अर्थ न जानें कहां का कहां पहुंच गया। यह जानना कठिन है कि वास्तव में ऋचा क्या कहती है? वैदिक व्याकरण पाणिनीय से बहुत सरल है, किन्तु फिर भी वेदों के अर्थ निश्चित करना पाठकों की इच्छा एवं पाण्डित्य पर ही बहुधा निर्भर हो जाता है। अर्थ प्रसंग का मुखापेक्षी है और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग प्रसंग पर धर जानी मन मानी किया करते हैं। संहिता काल का समाज कैसा था, इस का बोध समय के साथ ज्ञानानुभव वृद्ध समाज की दशाओं पर विचार करके वैदिक अर्थ से किया जाता है। कोई दूसरा इलाज भी नहीं है। पुराने से पुराने काल में ही इन अर्थों पर जैसी कुछ खींचतान हुई, सो तैत्तिरीय उपनिषत् से ही प्रकट है। जब प्रत्येक ऋचा के पांच पांच अर्थ लग सकते हैं, तब उनमें से दूढ़ कौन है, इसका कहना गोभृङ्ग पर धरे हुये सर्षप के प्रपातस्थल का पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लेने के समान कठिन है। इसी लिये आठवीं शताब्दी बी० सी० वाले यास्क ऋषि के पूर्ववर्ती कौत्स ऋषि ने कहा था कि वैदिक ऋचाओं का अर्थ सोचना सर्वथा असम्भव कार्य्य है, क्योंकि वे परस्पर विरोधी, अस्पष्ट, अपूर्ण, असम्भव भावों से भरपूर और अनिश्चित अर्थप्रद वाक्यों से भरी हुई हैं। इस अवाञ्छनीय दशा को देखकर ही यास्क ऋषि ने निरुक्त शास्त्र की रचना की, जिससे कि वैदिक ऋचाओं के

शुद्ध अर्थ प्राप्त हो। फिर भी इतनी कठिनाई पड़ ही गई कि आठवीं शताब्दी बी० सी० पर्यन्त जितना ज्ञान उपस्थित हो चुका था, उसके सहारे से छायावादी, अन्योक्ति गर्भित तथा अपूर्ण वैदिक ऋचाओं के अर्थ लगे, जिनमें प्रसंग और दूर की कौड़ी को पूरा अवकाश था। इन कारणों से वैदिक ऋचाओं के सहारे बहुत ही दृढ़ कथन मतभेद से खाली नहीं है। इसी लिये जहांतक हो सका है, हमने बहुत ही दृढ़ प्रसंगों के सहारे पर अपने वैदिक कथन किये हैं। आशा है कि इनमें मतभेद न निकलेगा।

जिस विषय पर प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना हुई है, उसके सम्बन्ध में स्थान स्थान पर हमने मिश्रबन्धु विनोद, भारतवर्षीय इतिहास तथा सुमनोजलि नामक ग्रन्थों के हवाले दिये हैं। पहला ग्रन्थ मिश्रबन्धु त्रय (प० गणेशविहारी मिश्र, राय बहादुर प० श्यामविहारी मिश्र और मुक्त) कृत है, तथा अन्तिम दोनों ग्रन्थ उपरोक्त नामावली में अन्तिम मिश्रबन्धुद्वय कृत है। पहले में हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रायः १६०० पृष्ठों में कहा गया है। दूसरे में मुसलमान विजय पर्यन्त भारतीय इतिहास प्रायः १००० पृष्ठों में है, जिसमें हिन्दू काल का ही कथन होने से हिन्दू सभ्यता, धर्म और धार्मिक साहित्य का भी विशेष विवरण है। तीसरे ग्रन्थ का प्रथम भाग केवल १३८ पृष्ठों का है, जिसमें हिन्दू धर्म का थोड़े में व्यापकप्राय कथन है। जो विषय इन तीनों ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक है, वही प्रस्तुत ग्रन्थ में थोड़े में कहे गये हैं, केवल यहां पर राजनीतिक एवं तुलनात्मक तथा धार्मिक विषयों के विवरण कहीं कहीं उनसे कुछ विशेष हैं। कुल मिलाकर ग्रन्थ अपने विषय के कारण उनसे स्वतन्त्र है। जो महाशय पूर्ण शुद्धता के साथ ग्रन्थ पढ़ना चाहें, वे शुद्धि पत्र के अनुसार ठीक कर लेने की कृपा करें। शुद्धिपत्र में बिन्दु, अर्द्ध रकार आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि इनकी शुद्धि प्रसंग से सुगमता पूर्वक हो सकती है। शेष अशुद्धियां ठीक कर दी गई हैं।

(॥)

अन्त मे हम अपने सहनशील पाठको से प्रार्थना करते है कि
हमारे अन्य फीके ग्रन्थो के समान अपनी उदारता मात्र से इसे भी
अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ावे ।

विनीत,
शुकदेवविहारौ मिश्र ।
(मिश्रबन्धु मे से एक)

गोलागंज, लखनऊ
१९३३

सूचीपत्र ।

नम्बर	विषय	पृष्ठ
अ०—प्राक्कथन		१
(१)	विषय प्रवेश	१
(२)	रंग मंच	३
(३)	अवैदिक समय	४
(४)	वैदिक समय	१०
(५)	ब्राह्मण काल	१६
(६)	सूत्रकालीन विवरण	२०
(७)	सूत्रकालीन इतिहास	... २४ (मध्य)
(८)	बौद्ध काल	२६
(९)	पौराणिक समय	३५
(१०)	पौराणिक प्रान्तीय सभ्यता	३८
(११)	प्रतिमा	४८
(१२)	ईश्वर	५५
(१३)	ब्रह्मा	५७
(१४)	शिव	५६
(१५)	विष्णु	६२
(१६)	अवतार	७०
(१७)	शैवमत	७३
(१८)	शक्ति पूजन	७६
(१९)	गाणपत्य सम्प्रदाय	७८
(२०)	निष्कर्ष	७६ (मध्य)
आ०—आदिम हिन्दी		८१
(२१)	भाषा	८१

नम्बर	विषय	पृष्ठ
(२२)	आदिम हिन्दी	८३
(२३)	वीर गाथा	८५
(२४)	जातिया	८७
(२५)	मुसलमानागमन	९०
(२६)	मुसलमानी राजवंश	९२
(२७)	हिन्दी साहित्य का प्रभाव	९८
(२८)	धार्मिक साहित्य	१०३
(२९)	कर्नल टाड के आधार पर साहित्यिक प्रभाव	१०६
(३०)	सभ्यताओं का संघट्ट	१०६
ई—पूर्व माध्यमिक हिन्दी		१२१
(३१)	धार्मिक साहित्य	१२५
(३२)	देश की दशा पर प्रभाव	१४०
ई—प्रौढ़ माध्यमिक हिन्दी—सौरकाल		१४४
(३३)	तुलसी काल	१६१
(३४)	अकबरी दरबार	१६१
	ओड़छा दरबार	१८०
	विविध कथन	१८३
	भक्ति कविता	१८५
	गोस्वामी तुलसीदास	१८८
	साहित्यिक विकास	१९३
उ—अलङ्कृत काल—मोगल प्रभाव विस्तार		१९४
	साहित्यिक विकास	२०४
	राजनीतिक विकास	२०६
(३५)	हिन्दू पुनरुत्थान	२१०
	सिक्ख सम्प्रदाय	२१५

(ग)

नम्बर	विषय	पृष्ठ
(३६)	सूदन कवि	२४५
(३७)	स्फुट विवरण	२६४
(३८)	साहित्यिक विकास	२६६
(३९)	भूषण कवि और वीर काव्य	२७८
(४०)	खड़ी बोली ✓	२८८
(४१)	पुनरुत्थान काल की हिन्दी	२९०
(४२)	बृटिश साम्राज्य काल	२९२
ऊ—परिवर्तन काल .		२९६
ए—वर्तमान काल		३०३ से ३३४ तक ।

शुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	२३	वर्षों	वर्षों
७	१४	हरप्या	हरप्पा
६	७	कुर	कुरु
१४	६	२४०००	२४००
२३	११	अग्नि	आकाश
२३	२१	किसी	वादरायण
२७	२२	यत्र यत्र	यत्र तत्र
२७	१८	११७	११७ ।
२८	२	कार्तवीर्य	कार्तवीर्य,
३०	१६	वेदनाय	वेदनाये
३०	२२	अलब्ध, पुण्योपार्जन	अलब्ध पुण्योपार्जन
३१	१, १६	अष्टांगिक, सम्यग्दृष्टि	अष्टांगिक, सम्यग्दृष्टि
३३	२१	हीनवान	हीनयान
४०	१६	महसूद	महमूद
४७	१२	साहायता	सहायता
५२	१४	है	हैं
५२	२६	जीविकाथे सिद्धति	जीविकार्थे सिध्यति
५३	अन्तिम	ख	खिद्यन्ति,
५६	६	वेणु	वेणु,
५७	२२	ब्राह्मण	प्रायः ब्राह्मण
५८	१७	संबभूव	संबभूव
५८	२६	कूम	कूर्म
६१	१३	पजा	पूजा

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६३	२३	पजन	पूजन
६४	७	बी० सी०	ईसवी
६६	२, ३	दूसरी शताब्दी बी०सी०	पहली शताब्दी ईसवी
७६	१	प्रवत्तक	प्रवर्त्तक
७७	२२	सव	सर्वे
७९	१४	है	हैं
८८	६	कृत्ति	कृति
९१	२४	दिलखाने	दिखलाने
९७	९	१४७३	१४७६
१०१	२४	द्वष्ट्रि	द्वष्टि
१०२	४	मी	भी
१७९	२	तिलक	तिल
१९७	३	बाले	वाले
२१०	२१	साम्राज्य	साम्राज्य
२४६	१२	बन्दे	बन्दे
२७९	६	दरिवाव	दरियाव
२७९	२६	रूस	रूम
२९७	३	ललिता	ललित

नोट—पाई, मात्रा, अर्द्ध रकार, अनुस्वार आदि टूटने टाटने की अशुद्धियां यहाँ नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि प्रसंग द्वारा पाठक उन्हें सुगमता पूर्वक समझ सकते हैं और टाइप टूटने आदि से ऐसी अशुद्धियां हो ही जाती हैं, सो भी किसी प्रति में रहती हैं और किसी में नहीं। व व की भी कई भूलें बहुत साधारणी समझी जाकर यहाँ नहीं लिखी गई हैं।

हिन्दी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव।

विषय प्रवेश ।

यह विषय बड़ा गहन है, और इसके कथन में अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति का प्रश्न बहुत सुगम नहीं है। यदि इसका बहुत ही सकुचित भाव लिया जावे, तो इतना ही कहा जा सकता है कि हिन्दी द्वारा इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं ज्ञात हुईं? हमारा साहित्य इतने सकुचित भाव में भी इतिहास पर प्रभाव डाल सका है, किन्तु बहुत भारी नहीं। भारतीय इतिहास से हिन्दी साहित्य का जब से सम्बन्ध चला, तभी से हमारे यहां मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ हुये। भारतीय मुसलमानों का इतिहास बहुत करके उन्हीं के लेखों पर अवलम्बित है, किन्तु उनसे हिन्दुओं तथा हिन्दू नरेशों से जैसा कुछ सम्बन्ध रहा है, उसके विषय में हिन्दी साहित्य को भी बहुत कुछ कहना है। मुसलमान शासकों से इतर जितने कुछ हिन्दू शासकों, समाज आदि के विषय हैं, उनपर हमारा साहित्य बहुत कुछ प्रभाव डालता है। इतनी बातें अव्याप्ति की ओर झुकने से भी निकलती हैं। यदि अतिव्याप्ति की ओर जावे, तो पूरा का पूरा साहित्य इसी विषय के अन्तर्गत हो जावेगा, क्योंकि इतिहास में सभी कुछ आता है और प्रत्येक पुस्तक या कथन संसार में कुछ न कुछ न्यूनाधिक प्रभाव डालता ही है। इन कारणों से इस विषय पर कोई चाहे जो कुछ कहता चला जावे, अतिव्याप्ति होती ही नहीं और सारगर्भिता पर ध्यान देने से चाहे जितनी बड़ी घटना

को साधारण कहकर टाल दिया जावे, फिर भी शुद्ध तार्किक दृष्टि से अव्याप्ति का खटका नहीं है। अतएव पहले इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि अपने कथनों में अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति पर ध्यान रखते हुए किस प्रकार के विषयों पर कितना और कैसा ध्यान दिया जायगा ?

इतिहास क्या है, इसके उत्तर में कोष यह कहता है कि वह है ज्ञात पदार्थों का उद्घाटन, घटनाओं का वर्णन, किसी जाति अथवा संस्था की उत्पत्ति का कथन, अथवा कारणों एवं कार्यों का दार्शनिक विवरण। इस लक्षण पर ध्यान देने से प्रकट है कि यह खूब व्यापक है। इतिहास कथन में समय का विचार भी मुख्य है। फिर भी यहां पर हम लोगों को पूरे साहित्य से विशेष प्रयोजन है, अथवा एक एक ग्रन्थ से कम। सुतराम् उचित समझ पड़ता है कि ग्रन्थों, लेखकों, आदि के समय पर विशेष तर्क न हो। समय निरूपण पर भी हमारे लेखकों ने प्रचुर परिश्रम किया है। हमारे विषय के लिये उनका हवाला दे देना ही बहुत होगा। अपने यहां कुछ ऐतिहासिक छन्द मिलते हैं जो विशिष्ट घटनाओं का स्मरण दिलाते हैं। उनके कथन करने में उन घटनाओं का भी न्यूनाधिक उद्घाटन आवश्यक होगा। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर ऐसा साहित्य मिलेगा जो प्रमुख घटनाओं का सजीव कथन करता है। वह इस ग्रन्थ में स्थान पावेगा, क्योंकि उससे न केवल ऐतिहासिक ज्ञान रक्षित रहा है, वरन् बहुधा वीरों के इस प्रकार से प्रोत्साहन द्वारा भविष्य में शौर्य वर्द्धन हुआ है। बहुतेरे ग्रन्थ घटनाओं पर उतना ध्यान नहीं देते जितना शौर्य के प्रोत्साहन पर। इनका प्रभाव देश पर प्रत्यक्ष ही पड़ा है। ऐसे मौकों पर उनके वर्णन की न्यूनाधिक मात्रा का विचार हमारे लिये ऐतिहासिक गरिमा पर अवलम्बित होगा, न कि साहित्यिक पर। किसी की रचना साहित्यिक दृष्टि से चाहे जैसी हो, किन्तु हमारे लिये संसार

पर उसके प्रभाव की विशेष महत्ता होगी, क्योंकि हमारा विषय यही मागता है। साहित्य का प्रभाव संसार पर दो प्रकार से पड़ता है, अर्थात् रचना की मुख्यता से, अथवा रचयिता के चरित्र बल से। इन दोनों दशाओं में इतिहास पर साहित्य का प्रभाव माना जावेगा क्योंकि रचना तथा रचयिता दोनों इसके आलम्बन स्वरूप हैं। इस कथन का एक उदाहरण सिक्ख सम्प्रदाय के गुरुओं द्वारा दिया जा सकता है। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक दृष्टि से बहुत प्रौढ़ नहीं हैं, किन्तु उनका चरित्र बल देश-दशा के लिये रचनाओं का इतना बड़ा समर्थक हुआ कि हिन्दी ससार का सर्वोत्कृष्ट ऐतिहासिक फल सिक्खों की उन्नति है। ऐसे भी कई ग्रन्थ हैं, जिनके सहारे हमारे हिन्दू भारतीय नरेशों तथा राज्यों के इतिहास बनाये गये हैं। ये आधार कई कारणों से बहुत दृढ़ नहीं हैं, किन्तु फिर भी इनसे भारतीय इतिहास को अच्छा खासा लाभ हुआ है।

रङ्गमञ्च ।

विषय सम्बन्धी इतना विचार करके अब हम उसका विवरण उठाते हैं। किसी वस्तु का ऐतिहासिक फल जानने के लिये उस काल का रङ्गमञ्च भी समझना पड़ता है। तत्कालीन स्थिति का हमारा ज्ञान जितना सुन्दर होगा, किसी नवीन घटना के विषय में हम उतना ही अच्छा निष्कर्ष निकाल सकेंगे। बिना वर्तमान दशा जाने हम नवीन उन्नतियों का उचित ज्ञान सम्पादित नहीं कर सकते, इसलिये रङ्गमञ्च का चित्र देख लेना हमारे लिये प्रायः अनिवार्य है। इसके दो ढंग हैं, अर्थात् ज्यों ज्यों नये प्रभाव पड़ते जावे, त्यों त्यों उन्हीं के साथ प्राचीन दशा का उद्घाटन होता जावे, अथवा प्राचीन दशा का पूरा चित्र पहले दिखला कर हम नवीन शक्तियों का कथन करें। हम दूसरे ढंग पर चलना ज्ञानवर्द्धन के

लिये श्रेष्ठ समझते हैं। इसके कथन में भारत सम्बन्धी सभी प्रमुख स्थितियों का सूक्ष्म वर्णन किया जावेगा तथा जिन विषयों पर हिन्दी साहित्य का विशेष प्रभाव पड़ा है, उनके प्रारम्भिक वर्णन कुछ विस्तार से करने पड़ेंगे। हमारे साहित्य का प्रभाव कविता के अतिरिक्त विशेषतया धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रहा है। यो तो सामाजिक वर्णनों में सभी कुछ आ सकता है, तो भी इसके मुख्य विभाग धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हैं। अतएव इनका कथन पृथक् करके शेष सामाजिक विषयों का विवरण यथा स्थान कर दिया जाया करेगा। कथन यहां सक्षिप्त गुण को लिये हुए होंगे, अर्थात् थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक बातें समझाने का प्रयत्न किया जायगा।

हिन्दी का समय मोटे प्रकार से मुसलमानों के राज्यारम्भ से चला है। इसके पूर्व हमारे यहां अवैदिक, वैदिक, ब्राह्मणिक, सौत्र, और पौराणिक नामक पांच विशेष ऐतिहासिक विभाग समझे जा सकते हैं। अब इन्हीं का विवरण सूक्ष्मतया किया जावेगा। अपने यहां सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है जो संसार साहित्य का बहुत करके प्राचीनतम ग्रन्थ कहा जा सकता है। पाश्चात्य परिदृष्टियों का कथन है कि इजिप्ट के पैपिरस तथा चीन के शीकिंग और शूकिंग नामक केवल तीन ग्रन्थ सारे संसार में ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी पुराने कहे जा सकते हैं। भारत के विषय में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसी के सहारे से अवैदिक समय के भी इतिहास का पता चलता है।

अवैदिक समय ।

अवैदिक काल में यहां जिन प्राचीनतम निवासियों का भारत में पता लगता है वे कौल कहलाते थे। उन्हीं के नाम पर वह समय

कौलेरियन काल कहलाता है । भील और सन्थाल कोलो की शाखाये हैं । सौर भी इन्ही लोगो मे से समझ पड़ते हैं । कोलो के पीछे भारत मे द्राविडो का समय आता है । ये लोग कही बाहर से आये अथवा प्राचीन भारतीय थे, सो अभी तक ज्ञात नही हुआ है । खांड तथा गोड द्राविडो की शाखाये हैं । कोलो तथा द्राविडो के विषय मे ऐतिहासिको ने बहुत सी बाते जानी है, जिनका कथन यहां आवश्यक नही है । हम यहां वे ही बाते लिखेगे जो हमारे विषय से कुछ न कुछ सम्बद्ध हो । वेदो, विशेषतया ऋग्वेद, मे भारतीय आदिम निवासियो मे महिष, कपि, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस, यातुधान, व्रात्य, महावृष, मृजवन, बाह्लीक और तामिल नाम्नी जातियो के नाम आए है । इनमे से कुछ नाम अन्य प्राचीन ग्रन्थो से भी प्राप्त हुए है । ऋग्वेद का कथन है कि उस काल ये लोग केवल चित्तलाना जानते थे और इनमे कोई भाषा न थी । इस कथन से केवल इतना प्रकट है कि आर्य लोगो का इनसे कोई सामाजिक सम्बन्ध न था, और वे इनकी भाषा नही समझते थे ।

मानव शास्त्रवेत्ताओ ने मनुष्यो को पाच जातियो मे बांटा है, अर्थात् काकेशियन, मंगोलियन या तातार, हबशी, मलय और अमरीकन । रंगो के अनुसार यही लोग क्रमशः गोरे, पीले, काले, बादामी और लाल है । गोरे लोग प्रधानतया योरोप, पश्चिमी और दक्षिणी एशिया तथा उत्तरी अफरीका मे है । मंगोल लोग प्रधानतया चीन, जापान, बर्मा, स्याम आदि मे रहते है, हबशी लोगो का स्थान अफरीका है, तथा मलयो का मलक्का, मडागास्कर, न्यूजीलैड, आदि । अमेरिकन लोग जो लाल इंडियन कहलाते है, दोनो अमरीकावो मे रहते है । इन सब मे गोरी जाति प्रधान है, जिसकी तीन प्रधान शाखाये हैं, अर्थात् आर्य, सेमिटिक और हेमिटिक । हिब्रू लोगो, अरबों, और फिनिशिया, बैबिलोनिया तथा असीरिया वालों, की गिनती सेमिटिको मे है, और मिश्र वालो की

हैमिटिको मे । ये जातिया नूह के दोनो पुत्र शेम और हेम के नामो से निकली है । आर्य जाति ससार मे सर्व प्रधान है । इसी मे भारत-वासियो, जर्मनो, रूसियो, अंगरेजो आदि की गणना है । सब योरोप वाले आर्य नही है । पाश्चात्य पंडितो मे से कुछ का मत है कि आर्य लोग मध्य एशिया मे रहते थे, और कुछ लोग इन्हे पूर्विय योरोप के निवासी मानते है । पंडितवर मैक्समुलर का मत है कि एक वह समय था, जब हिंदुओ, जर्मनो, रूसियो, यहूदियो, अफ़ग़ानो, अंगरेजो, फ़ारसियो आदि के पूर्व पुरुष सैमिटिक और हैमिटिक जातियो से पृथक् किसी एक ही स्थान पर रहते थे । यह एक छोटी सी जाति थी और इसकी भाषा वह थी, जो तब तक संस्कृत, यूनानी, जर्मन आदि नही हुई थी, वरन् इन सबका मूल अपने मे रखती थी । योरोपीय पंडितो के अनुसार सासारिक जातियो का विभाग उपर्युक्तानुसार है । यही मत ठीक समझ पडता है ।

ज्यो ज्यो आर्यों की संख्या और साहस मे वृद्धि होती गई त्यो त्यो यह लोग अपने प्राचीन निवास स्थान से आगे बढ़ते गए । इन लोगो ने क्रमश भारत, पश्चिमी एशिया, और सबसे पीछे योरोप में फैलकर इन देशो मे आर्य सभ्यता का विस्तार किया । समग्र आर्य जाति की आदिम एकता की साक्षी स्वरूपा बहुत करके अब आर्य-भाषा ही है । संस्कृत, जेद, अंगरेजी, यूनानी, लैटिन, फ़ारसी, अरबी आदि भाषाओ के मिलाने से प्रकट होता है कि इन सबकी मूल स्वरूपा कभी एक ही भाषा थी । इन सब मे साधारण बातो, औज़ारो, कामों, रिश्तो, आदि के लिये प्रायः एक ही से शब्द है । इन भाषाओ को बोलने वाली जातियाँ हजारो वर्षों से एक दूसरी से पृथक् है, सो एक दूसरी से शब्द नक़ल नही कर सकती थी । इसी से इनकी उन्नति का भी पता लगा है । उस काल के आर्य लोग मकानो में रहते, पृथ्वी जोतते, और चक्रियो से अनाज पीसते थे । वह भेड, गाय, बैल, कुत्ता, बकरा आदि को पालते और शहद से निकाला हुआ मद्य पीते थे ।

वे तांबा, चादी, सोना आदि का व्यवहार करते तथा धनुष बाण और तलवार से लड़ते थे । उनमें राज्य-शासन प्रणाली का प्रारम्भ हो चुका था । वे आकाश अथवा आकाशवासी देवता का पूजन करते थे । मिश्र, शैलडिया, भारत और चीन में अति प्राचीन काल से यथेष्ट सभ्यता वर्तमान थी । भारत के अतिरिक्त, चीन, असीरिया, बैबीलोनिया, हीब्रू, फिनिशिया, फारस, मिश्र, बोहीमिया, मिडिया, आरमीनिया और मेसोपोटैमिया देशों के इतिहास प्राचीन हैं । आर्यों आदि का जो उपराक्त वर्णन है, वह भारतीय अवैदिक समय से असम्बद्ध है और भारतेतर ससार में आर्यों के कथन करता है । वैदिक समय से पूर्व भारत में जड़ पूजन की प्रधानता थी । उस काल वृक्षों, नदियों, पहाड़ों, भूत प्रेतों आदि की पूजा होती थी, तथा यहां शिश्र-पूजक भी थे, जैसा कि ऋग्वेद से प्रकट है । वैदिक साहित्य से इतर भारतीय अवैदिक काल की एक और सारगर्भित साक्षी हाल में प्राप्त हुई है, अर्थात् पुरातत्त्ववेत्ताओं ने महेजोदारो और हरप्पा में पृथ्वी खोदने से अवैदिक कालीन भारतीय सभ्यता के सारगर्भित चिन्ह पाये हैं । ये स्थान सिन्ध और पंजाब में हैं । पुरातत्त्ववेत्ताओं का विचार है कि इन स्थानों से प्राचीन भारतीय सभ्यता का जो चित्र मिला है, वह ईसा के पूर्व (बी० सी०) तीसवीं से चालीसवीं शताब्दी तक का है । यदि भगवान रामचन्द्र का समय बाईसवीं शताब्दी बी० सी० का माने, तो भी उपरोक्त सभ्यता उनके समय से हजार दो हजार वर्ष पुरानी निकलेगी । इन स्थानों से प्राप्त बहुत से पदार्थ शिमला में एकत्र थे, जहां मैंने भी जाकर उन्हें ध्यानपूर्वक देखा था ।

उनसे जान पड़ता है कि लोहे को छोड़कर यहा सोना, चांदी, तांबे, शंख आदि के बहुतेरे पदार्थ बनते थे, अक्षरदार मोहरे होती थीं, अच्छी कारीगरी के चित्रादि खोदे जाते थे, तथा अनेक प्रकार के भूषण बनते थे । बैल की शायद पूजा भी होती थी । पक्के मकानादि बनते थे । यह सभ्यता उच्च श्रेणी की थी । किसी स्त्री का कंकण मैंने

अपने हाथ में डालना चाहा तो अपनी छोटाई के कारण पंजे के आगे न जा सका । कहा जा सकता है कि पुरुष के हाथ स्त्री के हाथों से बड़े होते हैं सो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । मेरा प्रयोजन इस बात के कहने से केवल इतना है कि रामचन्द्र के समय में कुम्भकर्ण, रावण आदि के जो भारी भारी शारीरिक विस्तार उल्लिखित हैं, वे बहुत करके अत्युक्ति मात्र हैं ।

आर्य लोग उस काल कहां रहते थे और यहां कैसे आए यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । तिलक महाशय आर्यों का प्राचीनतम निवास उत्तरी ध्रुव मानते हैं । इस बात की पुष्टि में आप तीन प्रधान प्रमाण देते हैं, अर्थात् ज्योतिष सिद्ध करती है कि आर्क्टिक प्रांत उस काल निवास के योग्य था, ऋग्वेद में लंबे से लंबे दिनरात तथा शीताधिक्य का कथन है और हमारे प्राचीन ग्रन्थों में छः छः मास के अहर्निश का वर्णन है । पंडितों का विचार है कि पारसियों और आर्यों के पूर्व-पुरुष एक ही थे । ऋग्वेद और उनके जेन्दावस्ता (पारसियों का प्राचीन और पुनीत ग्रन्थ) की भाषा तथा भाव बहुत कुछ मिलते भी हैं । जेन्दावस्ता में निम्नलिखित कथन आए हैं :—

आर्यों का स्वर्ग आर्क्टिक प्रांत में था, वहां सूर्य साल में एक ही बार देखा जाता था । एक समय बर्फ इस आधिक्य से गिरा कि सारा देश ऊजड़ हो गया, तब शीताधिक्य के कारण आर्यों ने उसे छोड़कर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया ।

तिलक महाशय का कथन है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आया है कि आर्य लोग इन्द्रालय में उपनिवेश बनाकर रहे । वहां वे सप्तधाम बनाकर बसे । उनकी तात्कालिक भाषा ब्रह्म भाषा थी । इन्द्रालय मध्य एशिया में सफेद कोह के उत्तर है । थोड़े दिनों में फैल कर ये लोग पूर्वी अफगानिस्तान, काश्मीर और पंजाब में बस गए, और ये देश इनके कारण आर्य देश हो गये । शुक्ल यजुर्वेद के आठवें अध्याय से प्रमाणित है कि मुख्य नायक विष्णु आर्यों को

पहले तिब्बत के दक्षिण पश्चिम ले गए जहाँ गंगा का उद्गम था । वहाँ सब लोग कुछ काल रहे और तब विष्णु उन्हें अफगानिस्तान ले गए, जहाँ ११ नेता बस गए । ये लोग सुवस्तु (स्वात) में दूसरी बार ठहरे । वहाँ से ११ नेता भारत आए । मनु के पीछे भी कई गोलो में आर्य भारत आए । वायु पुराण का कथन है कि भूत, पिशाच, नाग और देव उत्तर से भारत को आए, और भूतगण भूतस्थान (भूटान) में बसे । भविष्य पुराण का कथन है कि आर्य उत्तर कुर (साइबेरिया) में रहते थे, जहाँ से वे मध्यभूमि (मध्यएशिया) में आए ।

वेदों में आर्यों की बहुत सी छोटी छोटी बातों तक के कथन हैं, किन्तु यह साफ साफ नहीं लिखा है कि वे लोग कहीं बाहर से आकर भारत में बसे । इससे प्रकट होता है कि आर्य लोग वेद निर्माणारम्भ के समय इतने दिन पहले से भारत में बसते थे कि वे अपना बाहर से आना भूल चुके थे । यह बात तिलक महाशय के इस सिद्धान्त को पुष्ट करती है कि आर्य लोग वैदिक समय से प्रायः २००० वर्ष पूर्व भारत में आए थे ।

अपने यहाँ समय गणना में चार युगों तथा १४ मन्वन्तरो के कथन आते हैं । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि नामक चारों युग हैं । मन्वन्तर छः बीत चुके हैं, सातवाँ चल रहा है, और शेष सात आगे आवेंगे । भविष्यवालों को छोड़कर शेष मन्वन्तरो के नाम हैं स्वायम्भुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत । वेदेषियों में चाक्षुष मन्वन्तर के पहले वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता, यद्यपि चाक्षुष और वैवस्वतमन्वन्तरो के कई व्यक्ति वेदार्थी हैं, अर्थात् उन्होंने वेद की ऋचाएँ बनाई या देखी । यह बात भी उपरोक्त विचार का समर्थन करती है । कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग पंजाब से पूर्व को गंगा और यमुना के निकट से आए । रिज़ डेविड्स का कथन है कि इन मार्गों के अतिरिक्त आर्य लोग सिन्धु नदी के

किनारे कच्छ होते हुए अवती गए और काश्मीर से पहाड के किनारे किनारे कौसल होते हुए शाक्य प्रदेश, तिरहुत, मगध, और बंग देश में पहुँचे । रिज डेविड्स महाशय बौद्ध साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे ।

वैदिक समय ।

आर्यों का भारतीय आगमन ऊपर कहा जा चुका है । उन्होंने यहाँ आकर या अन्यत्र पहले तो गद्य-पद्यमय रचना की जिसे निविध कहते हैं । यह रचना अब सुरक्षित नहीं है, वरन् वेदों ही से इसके तात्कालिक अस्तित्व का पता लगता है । वेद चार हैं, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व । ऋग्वेद सबसे पुराना है । यजुर्वेद में ससार का सबसे प्राचीन गद्य मिलता है । यह ऋग्वेद से कुछ नया है । सामवेद में गाने की चीजे एकत्र हैं । इसका प्रायः अष्टमांश अपना और शेष ऋग्वेद से संगृहीत है । अथर्व वेद पहले नहीं माना जाता था । इसका निर्माण चला ऋग्वेद के समय से ही था, किन्तु बनता यह कुछ पीछे तक रहा । ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, बृहदारण्यक तथा शतपथ ब्राह्मण में केवल तीन ही वेद कहे गए हैं । छान्दोग्य ब्राह्मण में भी तीन ही वेद हैं, और अथर्व इतिहास माना गया है । विष्णु पुराण के चौथे अध्याय में आया है कि द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेद को एक से चार किया । विष्णु पुराण कहता है कि समय समय पर कई व्यास हुए हैं । व्यास के पहले भी अथर्वण ऋषि एक बार वेद का संपादन कर चुके थे । पैल, वैशम्पायन, जैमिनी और सुमन्तु ने क्रमशः ऋक्, यजुः, साम और अथर्व वेद सीखा । इन चार ऋषियों के शिष्यों के कई भेद हो गए जिनके कारण वैदिक शाखाएँ स्थिर हुईं । वेदों और ब्राह्मणों से इतर ४ उपवेद, ६ वेदांग, और कई उपांग हैं ।

ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुः का धनुर्वेद, साम का

गान्धर्व वेद और अथर्व का अर्थशास्त्र । ६ वेदांग है, अर्थात्, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और छद । उपांग ४ है, अर्थात् पुराण, न्याय, मीमांसा, और धर्मशास्त्र । षडंग के नाम मुंडक में आए हैं, जिससे विदित है कि उस काल के पूर्व इनकी स्थापना हो चुकी थी । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई, यजुर्वेद की वायु से और सामवेद की सूर्य से । यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण नामक दो भेद हैं । प्राचीन समय में लिखित न होने से वेद स्मरणशक्ति द्वारा स्थिर रखे गए थे । अतएव उनके शब्द यथावत् रक्षित रखने के लिये ऋषियों ने पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, और घनपाठ की युक्तियाँ निकालीं, जिससे उनके शब्दों और मात्राओं तक में लेशमात्र भी फेर नहीं पड़ा है, और वे अब तक हमारे सामने अपने असली रूप आसुरी भाषा में प्रस्तुत हैं । पहले असुर देवता को कहते थे ।

वेदों का मर्म सूक्ष्मतया भी बतलाने में हम अपने विषय से दूर निकल जा सकते हैं । इस लिये ऋग्वेद के दश मंडलों में से पहले का कुछ हाल कह देना ही काफी समझते हैं । इस मंडल का यदि बिना विशेष टीका टिप्पणी के सीधा, सादा अर्थ लिखा जावे तो साधारण सांची की २०० पृष्ठों वाली एक पुस्तक तैयार हो सकती है । इस में १६१ सूक्त हैं, जिनके कवि गणना में २५ हैं । इनमें भी दो कवियों का एक ही सूक्त है, और पाँच अन्य कवियों ने भी एक ही सूक्त कहा है । इन दो सूक्तों को छोड़ देने से १८६ सूक्तों के १८ कवि रह जाते हैं । इनके कथित मुख्य देवता हैं, अग्नि, आप्री, अग्नि के भेदान्तर, वायु, मरुत, आश्विन, इन्द्र विश्वेदेवस, बृहस्पति उपनाम ब्रह्मणस्पति, ऋभु, वरुण, पूषन, रुद्र, उषस, सूर्य, सोम, निष्णु, आकाश पृथ्वी और इन्द्र । अमुख्य देवी देवता हैं अर्यमन, सरस्वती, सरस्वान, त्वस्व, दक्षिणा, इन्द्राणी, रति, वरुणानी, आग्नेयी, ऋतु, आदित्य, अदिति, सिन्धु, वाक्, काल, साध्यगण, गन्धर्व, भग, जल, मातरिश्वन

और तृप्त । घोडा, राजा खनय, ऊखल और मुशल को भी प्रशंसा के सूक्त हैं । प्रत्येक देवी देवता के विषय में कैसे सूक्त हैं, इसका वर्णन हमने अपने भारतीय इतिहास में कुछ विस्तार के साथ किया है । भारतीय इतिहास पर वेद भगवान क्या प्रकाश डालते हैं, यह भी वही कथित है । यहां इन रोचक वर्णनों के लिये स्थानाभाव है ।

ऋग्वेद तथा जेन्दावस्ता को मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है कि हमारे पूर्व पुरुष सबसे पहले वरुण को सर्वोत्कृष्ट देवता मानते थे । इसकी कुछ छाया ऋग्वेद में भी मिलती है । वहा वरुण है आकाश और पृथ्वी को स्थिर रखने वाले, प्रकृति के शुद्धता पूर्वक संचालक, सत्य और ज्योति के स्वामी, सूर्य का रास्ता बनाने वाले और ससार भर को ठीक मार्ग पर रखने वाले । इस वर्णन में इनका पद पीछे परम पूज्य होने वाले भगवान विष्णु के पद से बहुत कुछ मिलता है । वैदिक समय से पूर्व वरुण का पद और भी ऊंचा था, यह बात ऋग्वेद और अवस्ता को मिलाकर पड़ितो ने निकाली है । ऋग्वेद देव-मंडली में इन्द्र का पद सबसे ऊंचा बतलाता है । वेदों में बहुत करके प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तीकरण है । फिर भी वेदों ने ईश्वर को न भुलाकर पुरुष, विराज, स्कम्भ, विश्वकर्मन, प्रजापति आदि नामों से ईश्वरीय महत्ता गाई है, और देवताओं को ईश्वरीय शक्ति से ही विभु माना है, अन्यथा नहीं । मुख्यतया वेद तैत्तिरीय देवता प्रधान मानते हैं । विश्वामित्र ने इनकी संख्या बढ़ाकर ३३३६ लिखी है । शायद इसी से यह पौराणिक गाथा चल पड़ी कि उन्होंने नये देवता बनाए या ऐसा करने की धमकी दी । देवताओं में से कुछ पहले मनुष्य थे, और पीछे उपकारी काम करने से वे देवता हुए, जैसे मरुत, त्वष्टा, इत्यादि । अवैदिक समय में यहां तरु, पर्वत, भूत, प्रेतादि का पूजन अनाथों द्वारा चलता था । आर्यों ने वरुण, इन्द्र आदि का पूजन फैलाया । हवनो, यज्ञो, बलियो, आदि की स्थापना वैदिक समय में ही भली भांति हो गई । कभी न

बुझनेवाली अग्नि का विधान अग्निहोत्र आदि के लिये हो चुका था । यज्ञ का मुख्य उद्देश्य ससार हितसाधन था । देव पूजन की मुख्यता सांसारिक लाभार्थ थी । वेदों के सहिताविभाग का वर्णन इसी स्थान पर छोड़ा जाता है ।

यद्यपि समय के साथ वेदों के पीछे ब्राह्मण साहित्य का काल आता है, तथापि वर्णन-पूर्णता के विचार से यहां वेदांगों का भी कुछ कथन करके हम आगे चलेंगे । आयुर्वेद के विद्वान ब्रह्मा, इन्द्र, विवस्वान, दक्ष, अश्विनीकुमार, यम, धन्वन्तरि, बुद्ध, च्यवन, वैश्वामित्र, सुश्रुत आदि थे । नकुल और सहदेव भी सद्यैव थे । धनुर्वेद विश्वामित्र का बनाया हुआ है । उस में चार प्रकार के आयुध लिखे हैं, अर्थात् मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मन्त्रमुक्त । गांधर्व वेद के अन्तर्गत नाट्यशास्त्र भी है । गायन के आचार्य नारद थे । महेश की आज्ञा से नृत्य का आरंभ हुआ । नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि थे । अर्थशास्त्र की शाखाओं में नीतिशास्त्र, शालिहोत्र, शिल्पशास्त्र, सूत्रशास्त्र आदि ६४ कलाएं हैं । नीतिशास्त्रकार शुक्र, विद्वा, कामन्दक, चाणक्य आदि हैं । यही पर उपवेदों का यह सूक्ष्म कथन समाप्त होकर षडंगों का उठता है । शिक्षा से उच्चारण की रीति का ज्ञान होता है । व्याकरण शब्द और वाक्य शास्त्र है । पाणिनि शिक्षा और व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं । निरुक्त से वेदों में प्रयुक्त शब्दों का ज्ञान होता है । यास्क इसके मुख्य आचार्य हैं । कल्प से वैदिक कर्मों के क्रम का ज्ञान मिलता है । इनकी तीन शाखाएं हैं, अर्थात् गृह्य, धर्म और श्रौत । ज्योतिष से समय का समुचित ज्ञान मिलता है । छन्द शास्त्र के आचार्य शेषनाग थे । छन्द दो प्रकार के हैं, अर्थात् लौकिक और अलौकिक । वेदों में अलौकिक छन्द है और इतर ग्रंथों में लौकिक । हमारे यहां चांद्र वर्ष का चलन था, जो सौर वर्ष से पीछे पड़ जाया करता है । इसीसे अधिमास (लौढ़) का प्रयोग होता है । ऋग्वेद के समय में

भी इसका चलन था, क्योंकि उस में लिखा है कि यह मास इन्द्र ने बनाया ।

वैदिक समय पर भी थोड़ासा विचार आवश्यक है । मैक्स-मुलर महाशय का मत है कि वैदिक काल प्रायः १२०० बी० सी० से प्रारंभ होकर प्रायः २०० वर्ष तक चलता है । डाकूर हाग यही समय २४०० से २००० बी० सी० तक मानते हैं, तथा विल्सन ३५०० बी० सी० के निकट । तिलक महाशय का मत है कि स्वायम्भुव मन्वन्तर प्रायः ६००० बी० सी० से चलता है, और वैदिक-काल ४००० बी० सी० से २४०० बी० सी० तक । मेगास्थेनीज़ का कथन है कि उन्होंने महाराजा चन्द्रगुप्त मौर्य के यहाँ प्रायः ६००० बी० सी० से चलने वाला भारतीय राजकुल का वंशवृक्ष देखा था । एशिया-माइनर के बग़ल कोई स्थान में पुरातत्व वेत्ताओं को १५०० बी० सी० के निकट का एक संधिपत्र मिला है जिसमें मेसोपोटामिया तथा ईजिप्ट में सन्धि हुई थी और जो भारत से पूर्णतया असम्बद्ध है । उसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य (अश्विनी कुमारों) को नमस्कार करने के पीछे उन लोगों ने सन्धि का विषय उठाया है । इससे या तो यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा वैदिक धर्म १५०० बी० सी० से भी बहुत प्राचीन है, क्योंकि भारत से फैल कर वहाँ तक १५०० बी० सी० में पहुँचने में उसे बहुत समय लगा होगा, या यह कि उसकाल वहाँ भी यही धर्म प्रचलित था, जो भारतीय वेदों से असम्बद्ध होकर उन देशों के आर्यों से संबद्ध हो । यह दूसरी सूढ़ देखने में दूर की कौड़ी मात्र समझ पड़ती है, और जान पड़ता है कि उपर्युक्त संधिपत्र से भारतीय वैदिक-साहित्य की प्राचीनता का प्रमाण मिलता है । तिलक महाशय ब्राह्मण काल २४०० से १४०० बी० सी० तक मानते हैं, और सूत्रकाल ५०० बी० सी० तक । बौद्धकाल निश्चयपूर्वक छठी शताब्दी बी०सी० में उठा । मैक्समुलर महाशय का मत है

कि ब्राह्मण और सूत्रकाल १००० से ६०० बी० सी० तक चले हैं ।

चारों वेदों के अनुवाद तथा बहुत छोटी टीका समेत जो प्रतिया हमारे पास हैं, उन में क्रमशः १२६८, ३१०, ३३८, ६३२ जोड़ २८४८ पृष्ठ हैं । ऋग्वेद में विनितियों का प्राधान्य है, यजुर्वेद में यज्ञों का, साम में गाने योग्य ऋचाओं का तथा अथर्व में टोना टनमन एवं स्फुट विषयों का । वेदों का मुख्य माहात्म्य ऐतिहासिक है । इनके शब्द जो जैसे के तैसे हजारों वर्षों तक बने रहे हैं, और इनमें अनेकानेक विषयों के वर्णन जो प्रसंग वश आगए हैं, उन्हीं से सैकड़ों बातों में हमारा तात्कालिक ज्ञान सिद्ध होता है । बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ एक ही से विचार इन में बार बार आए हैं, जिससे साधारण पाठकों का जी ऊब जाता है, किन्तु प्रगाढ़ पंडितों के लिये वेदों के वर्णन बहुत ही आकर्षक तथा ज्ञानप्रद है । इनमें हमारे समाज का चित्र विजयी, स्वतंत्र और उमग पूर्ण देख पड़ता है । ऋषिगण अपने ही विचारों और अनुभवों पर गमन करते जान पड़ते हैं, और किसी बद्ध नियम के प्रतिकूल कभी शिकायत नहीं करते । जाति भेद उस काल में था, किन्तु पराजित दस्युओं के कारण वर्ण भेद था । ऋग्वेद में प्रायः प्रत्येक पुरुष युद्धकर्त्ता, कृषक तथा यज्ञकर्त्ता था । यजुर्वेद में ऋग्वेद की भांति दस्युओं के प्रति क्रोध न होकर उनसे प्रेम पूर्ण बर्ताव मिलता है, तथा याज्ञिकों में पैत्रिकता के भाव की ओर श्रद्धा बढ़ती सी दिखती है । ऋग्वेद में ब्राह्मण यज्ञ का अधिकारी मात्र है किन्तु अथर्व में वह एक महत्वपूर्ण जाति है, जिसके अधिकार इतने से अच्छे हैं । ऋग्वेद, विजयीपन तथा युद्धों के भाव प्रायः दिखलाता है, उधर अथर्व में समाज संगठन की प्रधानता होने लगती है । हिन्दू धर्म की क्रमोन्नति का चित्र ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण पढ़ने से सामने आ जाता है । यजुर्वेद में गोमेधका विधान है किन्तु अथर्व में गो-महिमा

बढ़ती दिखती है। यजुर्वेद नरमेध तक का कथन करता है, किन्तु शतपथ ब्राह्मण बतलाता है कि नरबलि न होकर वास्तव में मानुष पुतले की बलि होती थी। यह बिचार तथ्य पर अवलंबित होकर भी सभ्यता की वृद्धि दिखलाता है, क्योंकि जहाँ यजुर्वेद नरबलि का कथन करते हुए भी पुतले मात्र का वर्णन नहीं करता, वही शतपथ ब्राह्मण प्रकट रूप से भी ऐसा करना आवश्यक समझता है। चारो वेदो तथा ब्राह्मणो को मिलाकर पढ़ने से हिन्दू धर्म की क्रमोन्नति का अच्छा रूप देख पड़ता है।

ब्राह्मण काल ।

वैदिक साहित्य में चारो वेदो को संहिता कहते हैं। यह सब पद्य में है, केवल यजुर्वेद का कुछ भाग गद्य में मिलता है। संहिता भाग की पूर्णता देखकर आर्यों ने अपनी भारी उत्पादिनी शक्ति ब्राह्मण ग्रन्थो में लगाई, जिनमें गद्य का भाग भी अच्छा था। इनमें कर्मकाण्ड बहुत बढ़ा, किन्तु प्रत्येक ब्राह्मण ग्रन्थ का अन्तिम अध्याय ज्ञानकाण्ड का भी कथन करता है। इन अध्यायो को उपनिषत् कहते हैं। सैकड़ो उपनिषत् ब्राह्मणो से असम्बद्ध होकर स्वतंत्र भी हैं। ब्राह्मण ग्रन्थ अब ७० हैं। बहुत से ऐसे ग्रन्थ लुप्त होकर अब केवल ७० रह गये हैं। चौदहवीं शताब्दी के सायनाचार्य तक एकाध ऐसे ब्राह्मण ग्रन्थ को जानते थे जो अब अप्राप्य हैं। उपनिषत् ११६४ हैं, जिनमें १५० प्राचीन तथा महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी १२ ग्रन्थो की प्रधानता है। उनके नाम हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, कौशीतकी और श्वेताश्वतर। ब्राह्मणों तथा उपनिषदों से इतर कई आरण्यक ग्रन्थ भी हैं, जिनके कुछ भाग ब्राह्मण ग्रन्थो के समान हैं, और अधिकांश उपनिषदो के। जो कथन ब्राह्मणो तथा

उपनिषदों के विषय में किये जाते हैं, वही आरण्यको पर भी प्रदित होंगे । इनमें वृहदारण्यक की प्रधानता है ।

ब्राह्मण साहित्य की भाषा वैदिक आसुरी से विकसित होकर पहली संस्कृत हो गई है, और देश में पहली प्राकृत का प्रचार भी देख पड़ता है, यद्यपि यह अभी तक साहित्यिक भाषा होने का गौरव नहीं प्राप्त कर सकी है । ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतया ६ विषयों का कथन रहता है, अर्थात् विधि, अर्थवाद, निन्दा, शंसा, पुराकल्प और परकृति का । ब्राह्मण ग्रन्थों की महिमा मुख्यतया उपनिषदों पर ही अवलम्बित है, जिनमें जगदुत्पत्ति, जीवात्मा और परमात्मा पर दार्शनिक विचार किये गये हैं ।

मैक्समुलर का कथन है कि उपनिषद् मानव मस्तिष्क के बड़े ही चमत्कार पूर्ण फल हैं, जिनसे संसार भरके प्रत्येक देश, प्रत्येक समय और प्रत्येक साहित्य को गरिमा प्राप्त हो सकती है । ब्राह्मण काल में याज्ञिक रीतियों में भी बड़ा विस्तार हुआ और उचित रीति से मन्त्रोच्चारण एवं उचित मन्त्रों के साथ यज्ञ रीतियों के सम्पादन पर ऐसी श्रद्धा बढ़ी कि वास्तविक धर्म दृढ़ रीतियों की उल्लंघन में कुछ दब सा गया, यहाँ तक कि बहुत करके रीतियों ही ने धर्म का आसन ग्रहण कर लिया । वेदों के समान स्वावलम्बी श्रद्धा एवं दृढ़ता ब्राह्मणों में अप्राप्त है । यही वैदिक और आदिम ब्राह्मणधर्मों का मुख्य भेद है । कुछ लोगो का विचार है कि ब्राह्मणों में रीति रस्में उचित से बहुत अधिक बढ़ गईं, जिससे ऊब कर लोगो ने उनके शिथिलीकरणार्थ वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम के विचार चलाये, जिनसे यह सिद्ध किया गया कि निरश्विक सत्कर्मों का दर्जा अग्निवान से ऊँचा है । आरण्यको का विधान इन्हीं विचारों से उत्पन्न जान पड़ता है । आरण्यको से औपनिषद् विचारों का उठना स्वाभाविक था, और हुआ भी यही । जीवात्मा और आवागमन के विचार इसी समय दृढ़ हुए । उपनिषदों के ही द्वारा संसार में पहले पहल ईश्वर

का भाव पूर्ण दृढ़ता और ज्ञान के साथ प्रसिद्ध किया गया । माया का सर्वप्रथम विचार श्वेताश्वतर में आया । संसार माया है और ईश्वर मायी । छान्दोग्य उपनिषत् कहता है कि यह सारा संसार वही है, अर्थात् सत् एवं परमात्मा । श्वेतकेतु । तू भी वही है । इसी स्थान पर शंकराचार्य सम्बन्धी तत्त्वमसि के विचार पाये जाते हैं । धर्म के सम्बन्ध में तैत्तिरीय उपनिषत् का एक छोटा सा अवतरण यहाँ दिया जाता है । “सत्य बोलो, स्वकर्तव्य पालन करो, वेदाध्ययन को न भुलाओ । उचित गुरु दक्षिणा देने के पीछे विवाह करके पुत्रोत्पादन करो, सत्य से मत हटो, लाभदायक पदार्थों को मत भुलाओ । देव-यज्ञ और पितृयज्ञ को मत भुलाओ । माता को देवी के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो । अनिन्दित कर्मों पर श्रद्धा रखो, औरों पर नहीं । हमारे द्वारा किए हुए उचित कार्यों पर श्रद्धा रखो” । ब्राह्मण ग्रन्थों में निम्नलिखित बातें भी पातक हैं —मलिन वस्तु का खाना, राजा से नजर लेनी, हिंसा, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुये छोटे का व्याह, वैश्य या शूद्र की नौकरी, मदिरो में नौकरी और आलस्य ।

वैदिक समय में प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तीकरण और एक प्रकार से देवताओं का बहुलीकरण हुआ, यद्यपि एकेश्वरवाद भी चला अवश्य । ब्राह्मण काल में वैदिक कालवाले देव बहुलीकरण पर जो बल था उससे एकीकरण का भाव बड़ी दृढ़ता के साथ दिखलाया गया । वैदिक रचनाओं में साहित्य की प्रधानता है, तथा औपनिषत् रचनाओं में दर्शन की । वैदिक साहित्य में उत्पादिनी शक्ति बलवती थी किन्तु औपनिषत् में स्थिरीकरण का भाव प्रबल पड़ा । वैदिक कवि बालको की भाँति सभी पदार्थों पर आश्चर्य प्रकट करता है, किन्तु औपनिषत्कवि प्रगाढ़ परिङित की भाँति जटिल दार्शनिक प्रश्नों को हल करता है ।

हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को साधारणी न मानकर उसका

ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, और अपने प्राथमिक ज्ञानानुसार उसके निगूढ रहस्यों का साहित्य पूर्ण वर्णन किया । वे लोग अपने काव्य में इतने नहीं भूले कि जगत्पिता को जान ही न पाते किंतु जगत्पिता पर उनका ध्यान कम था, और जगत पर विशेष । इधर ब्राह्मण कालीन ऋषि बाहरी प्रकृति पर मुग्ध होना छोड़कर उसके निगूढ रहस्यों में घुस गया, और अपने परिश्रम का चामत्कारिक फल उपनिषदों के रूप में छोड़ गया है, जिस जाज्वल्यमान प्रतिभा पूर्ण रत्न पर आज सारा ससार मुग्ध है । इसीलिये जहां पुरानी रचनाएं वेद कह कर पुकारी गई, वही ससार ने इनका वेदान्त के नाम से आदर किया । छान्दोग्य उपनिषद् कहता है कि प्रारंभ में ईश्वर केवल एक था । उसने अग्नि उत्पन्न की, जिससे जल हुआ और जल से पृथ्वी बनी । ऋग्वेद में स्वर्ग नरक का विचार नहीं पाया जाता । इधर ब्राह्मणों में स्वर्ग, कर्म, प्रकृति, भविष्य की स्थिति आदि पर पूर्ण विवाद पाया जाता है, और उपनिषदों में पुनर्जन्म के विचार उत्पन्न हो गये हैं ।

कौशीतकी ब्राह्मण से प्रकट होता है कि उत्तरी भारत में पठन पाठन की प्रणाली उत्तम थी, और यहां के पठित विद्यार्थियोंका सबसे अच्छा मान था । शतपथ ब्राह्मण में आसुरि नामक एक आचार्य का कथन कई बार आया है । आप कपिल के शिष्य और साख्यशास्त्र के बड़े आचार्य थे । शतपथ ब्राह्मण में महाप्रलय का कथन है । पाश्चात्य पंडितों का विचार है कि कर्मकांड से जो ज्ञान कांड भारत में उन्नत हुआ वह बहुत करके राजाओं के प्रभाव से हुआ । इस काल के साहित्य में राजन्यगण का कुछ कथन है अवश्य । काशी के राजा अजातशत्रु ने बालाकि नामक ब्राह्मण को ब्रह्मविद्या बतलाई । राजा प्रतर्दन का नाम कौशीतकी ब्राह्मण में है । शतपथ ब्राह्मण में विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के नाम हैं । मेगास्थनीज के समय में कृष्ण और पांडवों का संबंध ज्ञात था । शतपथ ब्राह्मण

राजा जनमेजय का वर्णन करता है। पुरुरवा और उर्वशी का कुछ वर्णन ऋग्वेद में है। शतपथ में विक्रमोर्वशी तथा दुष्यंत के कथन हैं। बहुत से ब्राह्मण ऋषियों ने भी ज्ञानकांड में योग दिया है, विशेषतया याज्ञवल्क्य ने। पाश्चात्य पंडितों ने ब्राह्मण ग्रंथों का समय संबंधी पूर्वापर क्रम भी सोचा है। पंचविश और तैत्तिरीय ब्राह्मण सबसे पुराने कहे गए हैं। इनके पीछे जैमिनीय, कौशीतकी और ऐतरेय आते हैं। शतपथ ब्राह्मण नया है, तथा गोपथ एवं सामवेद के छोटे छोटे ब्राह्मण उससे भी नए हैं। वे लोग उपनिषदों के समयानुसार चार भेद करते हैं। पहली कक्षा में बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौशीतकी उपनिषत् हैं, दूसरी में कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मुंडक और महानारायणीय, तीसरी में प्रश्न, मैत्रायणीय और मांडूक्य, तथा चौथी में अथर्ववेदीय उपनिषत्।

सूत्र काल ।

अब तक हमारे पूर्व पुरुषों ने उपरोक्त साहित्य बनाकर उसे कठस्थ ही रक्खा, जिससे समय के साथ स्मरणशक्ति पर बोझ पड़ता हुआ देख पड़ा। तो भी उन्होंने लेखन कला से काम न लेकर अपने साहित्य को ही छोटा बनाया। इसी कारण ब्राह्मण समय के पीछे सूत्र-साहित्य का प्रकाश आया। इस काल^१ आर्यों ने तार से भेजे हुए समाचारों से भी छोटे वाक्यों द्वारा अपने प्रयोजन प्रकट किए, जिसमें स्मरण शक्ति पर अधिक बोझ न पड़े। इतना सब करते हुए भी उन्हें अवश होकर सूत्रकाल ही में लेखन कला का भी प्रचार करना पड़ा। इसी समय में वर्तमान संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, और प्राकृत भाषा भी हमारे सामने साहित्यिक रूप में आई। सूत्रों के तीन भाग हैं, अर्थात् गृह्य, धर्म और श्रौत। पंडितों का मत

है कि वैयाकरण पाणिनि के पहले थोड़े ही सूत्र रचे गये और अधिकांश उनके पीछे बने। शाम्बव्य गृह्य सूत्र में पितृ-यज्ञ का विधान है। इस काल यह पूजन भली भाँति स्थापित था। धर्म सूत्रों से ही बढ़कर समय पर स्मृतियों का निर्माण हुआ। आपस्तम्ब सूत्र में भोज्याभोज्य, शुद्धीकरण आदि के वर्णन है। आपस्तम्ब ने उत्तरी लोगो की निन्दा की है, जिससे आप दाक्षिणात्य समझे गए हैं। इनकी भाषा पाणिनि के पहले की है। इनके धर्मसूत्र में अन्य सूत्रकारों से विशेष भेद नहीं है, जिससे जान पड़ता है कि इनके कई शताब्दी पूर्व से दक्षिण में हिंदू मत पूर्ण स्थिरता से स्थापित हो चुका था। यदि उस काल वहाँ यह नया होता, तो इनके ग्रंथ में स्थानिक बातें अवश्य आती, जिससे वह प्राचीन आर्य ग्रंथों के समान सारे देश में सम्मानित न होता। बोधायन धर्मसूत्र भी आपस्तम्ब के समान उन्हीं विषयों का कथन करता है। बूलर का मत है कि ये महाशय चौथी पाँचवीं शताब्दी बी० सी० के पूर्ववर्ती हैं। आप भी दाक्षिणात्य हैं। दत्त महाशय आपको छठी शताब्दी बी० सी० के समझते हैं। बोधायन ने भारत को तीन भागों में बाँटा है। दाक्षिणात्य होकर भी आप गंगा यमुना वाले देश को प्रधान कहते हैं, दक्षिणी तथा पूर्वीविहार, दक्षिणी पंजाब, सिंध, गुजरात, मालवा, और दक्षिण दूसरी श्रेणी के, तथा बंगाल, उड़ीसा एवं ठेठ दक्षिण तीसरे दर्जे के। ये सम्मान आर्य सभ्यता के प्रचारानुसार थे। दूसरी श्रेणी के लोग मिलित जाति के कहे गए हैं। आपका मत है कि जो कोई पंजाब के आरव, ठेठ दक्षिण के कारस्कार, बंगाल एवं उड़ीसा के पुंड्र, बंग तथा कलिंग, दक्षिणी पंजाब के सौबीर और प्रानन लोगो में कहीं गया हो, उसे पुनीत होने के लिये यज्ञ करना पड़ेगा। वशिष्ठ का बचन है कि जैसे परम रूपवती स्त्री का भी सौन्दर्य अन्धे को सुखद नहीं होता, वैसे ही वेदों समेत सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान उसके लिये कल्याणकर नहीं होता जिसके आचरण बुरे हैं। जैसे ब्राह्मण

काल में राजनीतिक उन्नति चरम सीमा को पहुँची, वही दशा सूत्र समय में धार्मिक विस्तार की हुई ।

सूत्रकाल में धर्म के अतिरिक्त व्याकरण तथा दर्शन सम्बन्धी ज्ञान की भी अच्छी वृद्धि हुई तथा लेखन कला का चलन देश में हुआ । सबसे प्राचीन वैयाकरण यास्क थे, जिन्होंने अपने ग्रन्थ में प्रायः २० पूर्ववर्ती वैयाकरणों के नाम लिखे हैं, और व्याकरण सम्बन्धी उत्तरी और पूर्वी नाम्नी दो शाखाएँ लिखी हैं । पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती ६४ वैयाकरणों के नाम लिखे हैं । यास्क सूत्रकाल के आदि में हुए और पाणिनि मध्य में । इनके पीछे कात्यायन और पतञ्जलि प्रसिद्ध वैयाकरण हुए । यही तीनों ऋषि मुनित्रय कहलाते हैं । कात्यायन नन्द वंश के मंत्री थे, सो आप का समय चौथी शताब्दी बी० सी० बैठता है । पतञ्जलि पुष्यमित्र को यज्ञ कराते थे, जिससे आपका समय दूसरी शताब्दी बी० सी० आता है । पाणिनि यास्क और कात्यायन के बीच में हुए । भारत में लेखन कला का प्रचार अवैदिक समय में भी था, जैसा कि हरप्पा और महेजोदारो के विवरण से विदित है । वेद में भी अष्टकरणी गायो का कथन है, तथापि उस काल लेखन कला का चलन न था और वेदादि ग्रन्थ स्मरणशक्ति से ही रक्षित हुए । गौतमबुद्ध के समय में लेखन कला का सर्वसाधारण में अच्छा प्रचार था, जैसा कि बौद्ध साहित्य से प्रकट है । दर्शन शास्त्र के हमारे यहाँ ६ मुख्य भाग हैं, अर्थात् सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय और वैशेषिक । सबसे प्राचीन दार्शनिक सांख्यकार कपिल थे, जिन्होंने केवल प्रकृति और पुरुष को मानकर ईश्वर का ही अस्तित्व असिद्ध समझा । आपने २५ तत्त्व लेकर संसार की सृष्टि बतलाई है । पूर्वमीमांसावादी महर्षि जैमिनि भी अनीश्वरवादी थे । इन दोनों अनीश्वरवादी शास्त्रों के कारण अनीश्वरता का दार्शनिक रूप में प्रादुर्भाव हुआ, जिससे परिणत समाज में बड़ी खलबली मची । सबसे पहले बेन

ने शरीरवाद का प्रचार किया । अनन्तर हिरण्य कशिपु और प्रह्लादात्मज विरोचन शरीरवादी हुए । अश्वघ्रीव ने भी शरीरवाद मानकर ससार से वैदिक धर्म के उठाने का प्रयत्न किया । चार्वाक का मत है कि (१) कष्टप्रद कार्य मत करो । (२) हिंसा न करो । (३) भाग्य नहीं, पुरुषार्थ मान्य है, क्योंकि आलसी लोग भाग्य का भरोसा करते हैं । आत्मनिर्भरता ही शक्ति है और मोक्ष भी देती है । (४) परमेश्वर अथवा लोकान्तर मिथ्या है । (५) वेद और ईश्वर विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि वे कृत्रिम हैं और धोखेबाजी पर अवलम्बित हैं । (६) सदा बुद्धि पर चलो, क्योंकि बुद्धि के बिना धर्म नहीं है । (७) आत्मा अमर है, तथा वह क्षिति, जल, पावक और समीर से बना है, अग्नि से नहीं । (८) केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है । चार्वाक का मत दार्शनिक विचारों पर अवलम्बित न होने से अधिक प्रभाव न डाल सका, किन्तु साख्य और पूर्व मीमांसा से पण्डितों को बहुत भय हुआ । बृहस्पति सबसे पुराने अनीश्वरवादी थे ।

ऐसी दशा में महर्षि गौतम और कणाद ने न्याय और वैशेषिक के दर्शन रचकर ईश्वरवाद के पक्ष को दृढ़ किया । पूर्व मीमांसा अनीश्वरवादी होकर भी वेदों की महत्ता मानता हुआ उनपर पाण्डित्यपूर्ण विचार करता है और शरीरवाद का भी खण्डन करने में प्रवृत्त है । जैमिनि एक प्राचीन आचार्य है, क्योंकि यास्क ने आपके सिद्धांतों का कथन किया है । गौतम भी एक परम प्राचीन ऋषि है । कुछ शताब्दी पीछे किसी व्यास ने उत्तर मीमांसा बनाया । पूर्व मीमांसा कर्मकांड को प्रधानता देता है, और उत्तर मीमांसा ज्ञान को । जैमिनि वेदों का महत्त्व मानते हैं किन्तु उनका अनादित्व नहीं । गौतम ईश्वर को मानते हैं, किन्तु उनकी सृष्टि-शक्ति को नहीं । इसी विषय से सम्बद्ध द्वैताद्वैत विचार हैं । इनके पाँच भेद हैं, अर्थात् अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैतवाद जीवात्मा तथा परमात्मा को अभिन्न मानकर इनका अंतर

अविद्याजन्म कहता है, और ससार को माया बतलाता है। इसका वर्णन वादरायणकृत ब्रह्मसूत्रो में है। शङ्कराचार्य ने इसे खूब पुष्ट किया। द्वैतमत में ईश्वर और जीव सत् अथवा सत् के समान है, और विशिष्टाद्वैत में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों सत् अथवा सत् के समान हैं। शुद्धाद्वैत में ये तीनों माने गये हैं, किन्तु इनमें क्रमसे आनन्द और चित् का आवरण कहा गया है। द्वैताद्वैत भेद तथा अभेद दोनों को मानता है। द्वैतवादी प्रकृति मायामय समझते हैं वैशेषिक न्याय से पुराना है। मैकडानल महाशय का मत है कि पहले ये दोनों शास्त्र अनीश्वरवादी थे, और इनमें ईश्वर सम्बन्धी विचार पीछे से मिलाये गये। सांख्य, योग तथा वेदांत के सिद्धान्त श्वेताश्वतरोपनिषत् में मिलते हैं। भगवद्गीता में भी इनका अच्छा वर्णन होकर कर्तव्य की प्रधानता रक्खी गई है।

सूत्रकाल में इतिहास का प्रचार अच्छा हुआ। महाभारत के समय जब कृष्ण द्वैपायन व्यास अपने शिष्यों में वेद वाटने लगे, तब उन्होंने इतिहास का विभाग लोमहर्षण सूत को दिया। लोमहर्षण ने इस विषय पर एक संहिता बनाई, और मैत्रेय, शिशुपायन तथा अकृत व्रण नामक उनके तीन शिष्यों ने भी इस विषय पर एक एक संहिता रची। इस प्रकार उस काल तक का ऐतिहासिक ज्ञान दृढ़ हुआ। समझ पड़ता है कि ब्राह्मणों ने उस समय धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त इतिहास पर ध्यान न दिया, जिससे यह विषय सूतों के मत्थे पड़ा। उपरोक्त संहिताओं का कथन विष्णु पुराण में है। वायु और पद्म पुराणों में लिखा है कि सूतों का पुराण कहने का अधिकार जन्म से है। (इतिहास) पर राजाओं, स्त्रियों और शूद्रों ने विशेष श्रद्धा दिखलाई, अतएव जैसे ब्राह्मणों ने स्मृति द्वारा वेदादि की रक्षा की, वैसे ही सूतों, मागधों, चारणों आदि ने स्मरण शक्ति द्वारा हमारा दीर्घकालीन ऐतिहासिक मसाला सुरक्षित रक्खा। अथर्व वेद में मागधों का वर्णन आया है। आज भी ब्रह्म भट्ट लोग कुछ अंशों में

यही काम करते हैं। समय के साथ पीछे की भी घटनाओं के कथन संहिताओं में बढ़ते गये, यहां तक कि प्राकृत भाषा में कई पुराण ग्रन्थ भी बने, जिन्हें प्राकृत पुराण कहते हैं। बौद्ध ग्रन्थों से विदित है कि जैसे आजकल संस्कृत के पुराण सुनाए जाते हैं, वही दशा उस काल तक प्राकृत पुराणों की थी। लोक में इनकी महत्ता बढ़ने अथवा लेखन कला के प्रचार से ग्रन्थ निर्माण तथा उसके रक्षण में सुगमता के कारण ब्राह्मणों ने भी संस्कृत भाषा में पुराण ग्रन्थ बनाए। प्राकृत पुराणों के आधार पर सबसे पहले भविष्य पुराण बना, और फिर विष्णु, अग्नि, वायु और ब्रह्मांड पुराणों की रचना हुई। पीछे से क्षेपको की भरमार से भविष्य पुराण की आदिम शुद्धता नष्टप्राय हो गई। हमारे पास महाभारत के समय तक का पक्का ऐतिहासिक मसाला उपरोक्त संहिताओं में था, और वर्तमान पुराणों के कम से कम राजवश दृढ़ हैं। वैदिक साहित्य में क्रमबद्ध इतिहास नहीं है, किंतु पौराणिक साहित्य में जो ऐतिहासिक क्रम मिलता है, उसके अनेकानेक अंशों का वैदिक साहित्य से पक्का समर्थन होता है। बौद्धकाल से हमारे यहां बहुत दृढ़ इतिहास मिलता है, जिसे पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं। बौद्धकाल से पूर्व की घटनाएँ हैं तो पक्की, किन्तु उन सबके समय संबंधी मामले बहुत दृढ़ नहीं हैं, और उधर ऐतिहासिकों का कथन है कि जब तक नरेशों आदि के समयों का पक्का विवरण न हो तब तक कोई ग्रंथ सत्य घटनाएँ कहता हुआ भी इतिहास न माना जायगा। संस्कृत भाषा में जो पुराण ग्रन्थ बने वे साहित्यिक गरिमा में प्राकृत पुराणों से बहुत श्रेष्ठतर थे। इसीसे इनके बनने पर प्राकृत पुराण नष्ट हो गये। सूत्रकाल में ही जय ग्रन्थ बना जो समय के साथ बढ़कर भारत और फिर महाभारत हो गया। इन वृद्धियों के कारण जय की प्राचीन शुद्धता संदिग्ध हो गई, और अब ऐतिहासिक विचार से महाभारत के वे ही कथन ग्राह्य माने जाते हैं, जो अन्य प्रकार से भी समर्थित

हो । हरिवंश और महाभारत ग्रंथ पुराण न कहलाकर इतिहास कहलाये ।

सूत्रकालीन ऐतिहासिक विभाग ।

जो ऐतिहासिक मसाला सूत्रकाल में दृढ़ हुआ, वह ऐतिहासिक विषय पर क्या प्रकाश डालता है, उसका कुछ थोड़ा सा कथन यहां भी आवश्यक है, क्योंकि इन घटनाओं के वर्णन हिंदी साहित्य में भी बहुतायत से आते हैं ।

स्वयंभुव मन्वन्तर ।

स्वयंभुव मनु की २६ पीढ़ियों ने भारत में शासन किया । तिलक महाशय के अनुसार यह मन्वन्तर ६० वीं शताब्दी बी० सी० से चलता है । जो हो, इतना तो अवश्य है कि हमारे पहले पांच मन्वन्तर वैदिक समय से पहले के हैं, यद्यपि उनके समयों में आर्यों का ही शासन एवं सभ्यता भारत में रही । इस मन्वन्तर में उत्तान-पाद, प्रियव्रत, ऋषभदेव, बेन, पृथु, भरत, ध्रुव, प्रचेतस और दक्ष प्रधान पुरुष थे ।

स्वरोचिष मन्वन्तर ।

दुर्गा पाठ की कथाएँ राजा सुरथ को सुनाई गई थीं । वे सुरथ इसी मन्वन्तर के कहे गए हैं । अतएव वे कथाएँ इसी मन्वन्तर की या इससे पहले की होंगी । महाप्रलय भी इसी में समझ पड़ती है क्योंकि वह भी मधुकैटभ से सम्बद्ध है ।

उत्तम, तामस और रैवत मन्वन्तर ।

उत्तम होगा अच्छा जैसाकि उसके नाम से प्रकट है, किन्तु उसकी कोई घटना हमने कही नहीं पढ़ी । तामस में गजेन्द्र मोक्ष की कथा

है, जिससे आयो का उसी काल से हाथियो तक वाले देश में जाना प्रमाणित होता है । रैवत मन्वन्तर में बैकुण्ठ बनाया गया ।

चाक्षुष मन्वन्तर ।

श्रीभागवत् के अनुसार समुद्र मन्थन और बलि बंधन इस मन्वन्तर की मुख्य घटनाये हैं । इससे बाराह और नृसिंह अवतार भी इसी में जान पड़ते हैं । इस काल भारतीय लोगो में समुद्र यात्रा का प्रचार था ।

वैवस्वत मन्वन्तर ।

यह मन्वन्तर अब तक चला आ रहा है । आप ही ने अयोध्या नगरी बसाई । भगवान रामचन्द्र आपही के वशधर थे । वैवस्वत वशियो में इक्ष्वाकु, मान्धाता, हरिश्चन्द्र, भगीरथ, सुदास, रामचन्द्र और गौतम बुद्ध की प्रधानता है । यह लोग सूर्यवशी भूपाल थे । इन्हीं की एक शाखा मिथिला में प्रतिष्ठित हुई, जिसमें निमि, जनक और सुधन्वा की मुख्यता है । सुदास का कथन ऋग्वेद में बहुत है, और उनके पिता दिवोदास का भी । पीछे से इनकी एक शाखा शाक्य नैपाल में स्थापित हुई । उसी में गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ । वैवस्वत मनु से रामचन्द्र तक ६३ पीढ़ियां हुईं, युधिष्ठिर के समकालीन बृहद्बल तक ६२, और गौतम बुद्ध तक ११७ पीढ़ियां पुराणों में संतानों की मानी गई हैं, किन्तु कुछ पाश्चात्य पंडित इन्हे राज्य के उत्तराधिकारियों की भी मानते हैं । चन्द्रवश पीछे से स्थापित होकर अतिशीघ्र उन्नत हुआ, और उसकी दस बारह शाखाये यत्र यत्र स्थापित हुई । दक्षिण में आर्यों की स्थापना अगस्त्य ऋषि तथा परशुराम द्वारा बहुतायत से हुई । सूर्य वश की प्रायः ३५ पीढ़ी बीत जाने पर भारत में चन्द्र वश भी चलने लगा । इसमें बुध, पुरुरवा, नहुष, ययाति, यदु, पुरु, दुष्यन्त, जन्हु, शान्तनु, भीष्म, दुर्योधन,

गुधिष्ठिर, अर्जुन, जनमेजय और अधिशीमकृष्ण प्रमुख थे । कुशवंश में जरासन्ध भी पराक्रमी था । इसी वंश में विश्वामित्र, कार्तवीर्य जमदग्नि, परशुराम और श्रीकृष्ण बहुत प्रमुख थे । ययाति आदि के वर्णन ऋग्वेद में भी बहुत हैं, तथा रामचन्द्र, अर्जुन, और श्रीकृष्ण की कथाये हिदी साहित्य में बहुतायत से आती हैं । उपरोक्त अनेकानेक महात्माओं की कथाये बहुत ही ललित हैं, किंतु विषयान्तर बचाने के लिये वे यहा नहीं कही जातो हैं । हमने इन सबका कुछ विस्तार के साथ वर्णन अपने भारत के इतिहास में किया है । वैदिक संहिता में सुदासके पीछे के कथन नहीं हैं । अन्य वैदिक साहित्य में इनमें से कुछ नाम मिलते हैं, सब नहीं । बहुत से महानुभावों के पौराणिक साहित्य में गरिमा पूर्वक कथन हैं, किन्तु वैदिक साहित्य में उनके नाम तक न आने से कभी कभी उनके अस्तित्व में भी लोग सन्देह कर बैठते हैं, तथापि इतना समझे रहना चाहिये कि उनका कथन पौराणिक विषय है, तथा वैदिक साहित्य के लिये वह विषयान्तर मात्र है । महाभारत के पीछे भारत में आदिम कलिकाल का समय आता है । महाराजा गुधिष्ठिर तथा जरासन्ध के समय से गौतम बुद्ध के काल तक प्रायः ६०० वर्ष का समय माना जाता है । इस समय में सूर्यवंशी ३१, सौरसेनी २३, पांडव ३०, बार्हद्रथ २१ तथा पांचाल २४ नरेशों के कथन पुराणों में आते हैं । बार्हद्रथ वंश जरासन्ध का था । बृहद्रथ जरासन्ध के पूर्व पुरुष थे । इसी स्थान पर हमारा सूत्रकालीन विवरण समाप्त होता है । इसके पीछे पौराणिक तथा स्मार्तकाल प्रायः आठवीं शताब्दी वाले शंकराचार्य के समय तक चलता है, और इसी में बौद्धकाल भी आ जाता है । फिर भी बौद्ध काल की महत्ता के कारण तथा वर्णन में गड़बड़ मिटाने के अभिप्राय से हम इसका कथन अलग करके तब पौराणिक समय को उठावेंगे ।

बौद्ध काल ।

वैदिक समय से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य ऊपर समाप्त हो चुका है । आर्य सभ्यता से ६००० बी० सी० से या जब से वह मानी जावे, छठी शताब्दी बी० सी० तक भारत में राजनीति, धर्म, समाज, साहित्य, भाषाओं आदि की जो जो उन्नति हुई, उसका बहुत ही स्वल्प वर्णन ऊपर आ चुका है । यही कथन कुछ विस्तारके साथ हमने अपने भारतवर्ष के इतिहास में किया है । अब तक भारतीय समाज ने प्राचीन परिपाटियों का उचित मान रखते हुए धीरे धीरे विकासोन्मुख होते हुए बहुतेरी बातों में उन्नति दिखाई, किन्तु दस्यु पराजय से इतर कोई क्रान्ति अथवा भारी उथल पुथल नहीं हुई । प्रायः सभी बातों में हमारे ऋषियों, राजाओं, सुधारकों आदि ने प्राचीनता का उचित से कुछ अधिक मान रखकर नवीन परिशोधनों में मन लगाया । जैसे एक दिन का शिशु बढ़ते हुये पूरा जवान होकर बूढ़ा तक हो जाता है, किन्तु किसी दिन उसमें भारी परिवर्तन देखने में नहीं आता, इसी प्रकार हमारा भारतीय आर्य समाज उन्नति करता हुआ शैशव एवं युवावस्था को पार करके आदिम कलिकाल में ही वृद्धप्राय अवस्था को पहुँच गया । वैदिक विचारों की उन्नति चरम सीमा के भी आगे निकल गई, और ईश्वर तक को न माननेवाले कई ऋषियों ने वेद का मान फिर भी रक्खा । तथापि ऋग्वेद का सीधासादा धर्म ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्नति करता हुआ सूत्रों के तनाव में ऐसा कुछ उलझा, कि विधि निषेध ही ने उसका स्थान ले लिया, और यही धर्म के मुख्यांग बन बैठे । अतः हमारा भारतीय हिन्दू समाज सरल धर्म, सरल मत एवं सरल आचारों के विचारों को खोकर हर बात में कट्टर पंडितों की पोथियों का आश्रित सा हो गया । यहाँ तक कहा गया कि इन्द्र सा विद्यार्थी, बृहस्पति सा गुरु, और दिव्य सहस्र वर्ष अध्ययन काल होने से भी व्याकरण का अन्त नहीं मिल

सकता। यही दशा भारतीय धार्मिक सिद्धांतों की हुई। हमारे शास्त्रों में आ सब कुछ गया, किन्तु भारी ग्रन्थों के गूढ़ीकरण में सरल सिद्धांतों का ज्ञान ऐसा दुर्लभ हो गया कि साधारण समाज को कर्तव्य जानने के लिये पंडितों का मुख्यापेक्षी होने से पूरी अडचन पड़ने लगी। इन कारणों से भारतीय समाज का ऐसा समय आया जब क्रान्ति का होना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिये हम देखते हैं कि थोड़े ही दिनों में बौद्ध और जैन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर तीर्थंकर हिंदू समाज के पहले भारी डिसेटर (विस्मृत मत प्रवर्तक) हुये। इन्हीं के प्रादुर्भाव से भारत के साहित्य और मत में वैदिक समय का अन्त हो गया, और बौद्ध तथा पौराणिक विचारों का पुष्टीकरण होने लगा।

महात्मा गौतमबुद्ध का जन्मकाल ५६४ बी० सी० है। एक पुत्र पाने के पीछे २८ वर्ष की अवस्था में आपने गृहत्यागी होकर सात वर्ष के परिश्रम से अपने धार्मिक सिद्धान्त ब्रूट किये तथा ४५ वर्ष सारे देश में घूम घूम कर उनका प्रचार करके ८१ वे वर्ष में निर्वाण प्राप्त किया। अपने धर्म के सात रत्नों को आपने सप्तत्रिंशच्छिद्ध्यमाण धर्म कहा है। वे ये हैं, स्मृत्युपस्थान, सम्यक् प्रहाण, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यग और मार्ग। स्मृत्युपस्थान चतुर्धा है, अर्थात् शरीर अपवित्र है, संसार की वेदनाय दुःखमयी है, चित्त चञ्चल है, और संसार के पदार्थ क्षणिक है। पदार्थों में रूप, वेदना, विज्ञान, सद्भा और संस्कार की गणना है। सम्यक् प्रहाण भी चतुर्विध है, अर्थात् अर्जित पुण्यसंरक्षण, अलब्ध, पुण्योपार्जन, अर्जित पाप परित्याग, और अलब्ध पापानुत्पत्ति। ऋद्धिपाद के ब्रूट संकल्प, उद्योग, उत्साह और आत्मसंयम अंग है। श्रद्धा, समाधि, वीर्य, स्मृति और प्रज्ञा को इन्द्रिय कहते हैं, तथा इन्हीं पांचों का बल वास्तविक बल कहा है। बोध्यग-सतधा है, अर्थात् स्मृति, धर्मसंचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और अपेक्षा। आर्य मार्ग अष्टधा है।

इसी को अष्टांगिक मार्ग अथवा मध्यमा प्रतिपदा भी कहा है। वह यह है, सम्यक्कर्मन्त, सम्यग्दृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यग्वाचा, सम्यग्जीवन, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्समृति और सम्यक्समाधि। इस ऋषिराज ने चार आर्य सत्यो का भी कथन किया है। पहला आर्य सत्य दुःख है, दूसरा तृष्णा, तीसरा दुःख निरोध और चौथा निरोध गामिनी प्रतिपदा। आपका मत है कि जन्म, जरा, व्याधि, और मरण, प्रिय मिलनाभाव, प्रियवियोग, इच्छा को अपूर्ति आदि पंचोपादान स्कन्ध दुःख है। पुनर्भव का कारण तृष्णा है। थोड़े में आपने कामना शांति द्वारा निर्वाण प्राप्ति की शिक्षा दी है। आपका मत आचार शास्त्र पर चलता है, अथच वेदो और ईश्वर को स्थान नहीं देता। गौतम के समकालीन महावीर तीर्थंकर थे जिन्होंने जैनमत का प्रचार किया। आपका जन्मकाल ५६६ बी० सी० था। २८ वर्ष गृही रहकर और एक पुत्री के पिता होकर आप भी जङ्गल चले गए। १४ वर्षों के कठिन परिश्रम से आपने मानुषीय कष्टो का मूल जाना और तीस वर्षों तक अपने मत का प्रचार करके दीपावली के दिन पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। आप भी क्षत्रिय थे। जैनमत का प्रचार गुजरात एवं मारवाड़ प्रान्तो तथा तामिल में अच्छा हुआ।

जैनो के मुख्य सिद्धान्त तीन हैं, अर्थात् सम्यग्दृष्टि, सम्यक् ज्ञान और सम्यक्कर्म। सम्यक्कर्म के पांच उपभेद हैं, अर्थात् सत्यभाषण, अस्तेय, इच्छाध्यान, पवित्रता और अहिंसा। जैनमत ईश्वर को न मानकर केवल तीर्थंकर को ईश्वर सा मानता है। वे जीव को चैतन्य, प्रकाश रूप एवं ससीम बतलाते हैं। उनमें स्याद्वाद की प्रधानता है। इस मत के सिद्धान्तो का कुछ विशेष कथन हमने अपने भारतवर्ष के इतिहास में किया है। जैनमत का प्रचार बौद्ध मत के समान देशव्यापक नहीं हुआ, किन्तु बहुतेरे जैन अब भी यत्र तत्र पाये जाते हैं। इसका वर्णन ऐतिहासिक प्रसंग में आ जावेगा

ऊपर कहा गया है कि महाराजा जरासन्ध के अनन्तर अर्थात् महाभारत के पश्चात् मगध में २१ बार्हद्रथ राजाओं ने राज्य किया । इनके पीछे छः शुनक वंशियों का समय आया, अनन्तर दस शिशुनाग वंशियों का और फिर महानन्द और उसके सात पुत्रों का । नन्द वंश के अनन्तर मौर्य वंश का राज्य भारत में हुआ । गौतम बुद्ध के समय शिशुनाग वंशी अजातशत्रु मगध गद्दी पर था । बौद्ध ग्रन्थों में उसकाल भारत में १६ राज्य लिखे हैं, अर्थात् अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेति, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शौरसेन, अशमक, अवन्ती, गांधार और काम्बोज । इनमें से उस काल के पूर्व कुछ राज्य लुप्त हो चुके थे । कुछ बौद्ध ग्रन्थों में पैठण उप-नाम पटित्थान तथा दक्षिण पथ के भी नाम आये हैं । कालिंग उपनिवेश की राजधानी दन्तिपुर थी, ऐसा निकाय ग्रन्थों में आया है । वाल्मीकि ने चोल और पाण्ड्य राज्यों के भी नाम लिखे हैं । उस काल निम्न स्थानों में विश्वविद्यालय थे :—तक्षशिला, कन्नौज, काशी, उज्जैन, मिथिला, मगध, श्रीधन्य कटक, राजगृह, वैशालि, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी और नालन्द । उस काल के प्रधान नगर थे अयोध्या काशी, चम्पा, कम्पिला, कौशाम्बी, मथुरा, मिथिला, राजगृह, रोहक, सौवीर, सागल, साकेत, श्रावस्ती, उज्जैन और वैशाली । उस काल के ग्रन्थों में निम्न व्यापार या व्यापारी लिखे हैं—हाथीवान, घुडसवार, रथी, धनुर्धारी, सेना में ६ भिन्न श्रेणियाँ, दास, सुद (बावर्ची) नाई, नहलानेवाले, हलवाई, माली, धोबी, जुलाहे, भौआ बनानेवाले, कुम्हार, लेखक, मुसही और किसान । इनके अतिरिक्त और भी बहुतों के रोजगारी लिखे हैं । पण्डितों का कथन है कि महात्मा बुद्ध ने हिन्दुओं का खंडन कम किया है और मगों का विशेष ।

✓ अपने समय में गौतम और महावीर अपने को पृथक् मतों के प्रवर्तक न समझकर सुधारक मात्र मानते थे । मौर्य सम्राट् अशोक

के समय तक बौद्ध एक सम्प्रदाय मात्र रहा, न कि कोई पृथक् धर्म । अशोक ने इसे गृहत्यागी सन्यासियों के अतिरिक्त गृहस्थों का भी धर्म बनाया । बौद्ध ग्रन्थों में तृपिटक की महत्ता है, जिनमें सैकड़ों तत्कालीन ग्रन्थ सम्मिलित हैं । ये सब पाली अर्थात् दूसरी प्राकृत में लिखे गये थे । यही उस काल की मुख्य देशभाषा थी । मौर्यों के पीछे भारत में शुङ्ग तथा काण्व घरानों का राज्यकाल एक दूसरे के पीछे आया । काण्व वंश का अन्त २८ बी० सी० में हुआ ।

अनन्तर शक, आन्ध्र, और कुशन भूपाल विविध प्रान्तों में कभी आगे पीछे और कभी एक ही समय भी सन् ४०१ तक शासक रहे । मुख्य कुशन भूपाल पक्के बौद्ध थे और हिन्दू आन्ध्र बहुत करके दोनों मतों के समर्थक रहे, क्योंकि हिन्दू होकर वे दान बौद्धों को अधिक देते थे । इनका समय सन् ४०१ ई० के लगभग समाप्त हुआ । शकों और कुशनों ने संस्कृत का मान किया, और कुशनों के समय जो त्रिपिटक बना वह संस्कृत में था न कि पहले के समान प्राकृत में । इन दिनों बौद्धमत का प्रभाव बहुत रहा, किन्तु हिन्दूमत दबा कभी नहीं । हिन्दू समाज में बौद्ध मत के प्रसार से उन दोनोंमें परिवर्तन होने लगे और हिन्दू विचारों के प्रभाव से गौतम बुद्ध के प्रति मानुष भाव की कमी और ईश्वरीय भाव की वृद्धि होती गई, यहां तक कि देव समाज में हिन्दू अपने देवताओं के आगे बुद्ध का दर्जा नीचा रखते थे और बौद्ध ऊंचा, यही इन में मुख्य प्रकट भेद रहा । इस प्रकार परिवर्तित होकर पहले का बौद्धधर्म हीनयान कहलाया, और पीछे का महायान । जिन जिन देशों में पुराना बौद्धधर्म फैला वहां अब भी हीनयान चलता है, और जहां नया बौद्धधर्म गया वहां वह अब भी महायान के रूप में है । बौद्ध लोग पादङ्गियों की भांति दूर देशों में बौद्धमत के प्रचार में बहुत दत्तचित्त रहे, जिससे यह मत लंका, बर्मा, स्याम, चीन, जापान आदि में अब भी फैला हुआ है, यद्यपि भारत से निर्मूल हो गया है ।

सन् ३१६ से ६४७ तक गुप्तों तथा हर्षवर्धन का राजत्वकाल भारत में रहा। हर्ष बौद्ध थे और गुप्त साम्राज्य भारत के लिये सत्ययुग सा हुआ। इसमें बहुत बातों में अच्छी उन्नति हुई। यद्यपि गुप्तों ने बौद्धों पर कोई अत्याचार नहीं किया, वरन् उन्हें भी थोड़ा बहुत दान तक दिया, किन्तु उनकी उदारता का मुख्याश हिन्दुओं को मिलता था। मांसाशन के निषेध एवं कुछ अन्य आज्ञाओं के कारण बौद्ध एवं जैन मतों द्वारा व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा पड़ती थी, और उधर हिन्दूधर्म सब प्रकार से स्वतन्त्रताप्रद था, अथवा धार्मिक उन्नति में भी उन दोनों से नीचे न था। इन कारणों से जब जब बौद्धों एवं जैनो को विशेष राजप्रोत्साहन मिलता था, तब तो ये उन्नति करके हिन्दूमत की समानता सी करने लगते थे, किन्तु ज्योंही वह प्रोत्साहन कम होता था, त्योंही इन की दशा 'मन्द' हो जाती थी। इन्हीं कारणों से मौर्यों, वल्लभी नरेशों, कुशनों तथा आंन्ध्रों का सहाय पाकर भी बौद्धमत देश में हिन्दूमत को दबा न सका, और गुप्त साम्राज्य की दीर्घकालीन सुव्यवस्था (सन् ३१६ से ४८० तक गुप्त साम्राज्य तथा ५५३ तक गुप्त राज्य रहा) से हिन्दू मत इतना बढ़ा कि बौद्ध मत बिलकुल दब सा गया, तथा हर्षवर्धन के समय में बुझती हुई बत्ती के समान बढ़कर उनके पीछे साम्राज्यव्यापी न रहकर केवल प्रातिक मत रह गया।

आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य के प्रयत्नों से और भी गिरकर यह बंगाल, मगध, वायव्य सीमा प्रांत एवं अफगानिस्तान में ही प्रधान रूप में रह गया, तथा इतर प्रांतों से बुझ गया। अनन्तर मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से और भी लुप्त होकर यह विशाल मत भारत से विदा हो गया। यही भारत में बुद्ध धर्म का अतिसूक्ष्म इतिहास है। इतना सदैव रहा कि घर में कोई पुरुष हिन्दू रहा, कोई बौद्ध, यह न था कि जैसे मुसलमान, ईसाई आदि होने से आजकल लोग अपने वंश से बिलकुल पृथक् हो

जाते हैं, वह दशा किसी के बौद्ध होने से होती । जैसे आजकल कोई आर्यसमाजी होने से बिरादरी से नहीं छूटता, वैसी ही दशा बौद्ध और जैनमतों की रही, किन्तु आजकल जैन लोग प्रायः पृथक् हैं, तथापि है हिन्दू ही और उनका वैष्णवों से वैवाहिक सम्बन्ध भी रहता है ।

पौराणिक एवं स्मार्तकाल ।

हमारे यहां पुराण, उपपुराण तथा मुख्य स्मृतियां सब अट्टारह अट्टारह हैं । इन सबके नाम हमने अपने सुमनोज्जलि तथा भारतीय इतिहास में दे दिये हैं । पुराणों में विष्णु, हरिवंश, श्रीभागवत, मत्स्य, वायु, स्कन्द और अग्नि मुख्य हैं । स्मृतियों में मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर और शंख लिखित प्रधान हैं । महाभारत पुराण न होकर इतिहास है, किन्तु है पौराणिक साहित्य का मुकुट-मणि । इसका गीता विभाग हमारे सारे पौराणिक साहित्य का प्राण है । पुराणों के समय के विषय में पंडितों में बहुत मतभेद है । इस पर हमने अपने भारतीय इतिहास में कई ज्ञातव्य बातें लिख दी हैं । विचार होता है कि सातवीं शताब्दी बी० सी० के लगभग तीन मुख्य ग्रन्थ बने, अर्थात् मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और जय, जिसका वर्तमान रूप भारत होकर महाभारत हो गया है । मनुस्मृति और जय में पीछे से प्रक्षिप्त भाग इस अधिकता से मिल गए कि इन दोनों ग्रन्थों के प्राचीन और नवीन भाग अभिन्न होकर पूरे ग्रन्थ की प्राचीन साक्षी को नष्ट प्राय कर चुके हैं । रामायण में भी बाल और उत्तर कांड प्रक्षिप्त हैं, जो तीसरी शताब्दी बी० सी० के माने जाते हैं, तथा अयोध्या एवं लंकाकांड के दो चार श्लोक प्रक्षिप्त समझे जाते हैं । शेष रामायण अपने यथावत प्राचीन रूप में उपस्थित होने के कारण एक बड़ा ही पूज्य और शिक्षाप्रद ग्रंथ है, क्योंकि इसमें उस काल के असली विचार जैसे के तैसे वर्तमान होने से यह

हमें उस काल का सच्चा चित्र दिखलाता है। रामचन्द्र का ही कथन करते हुए भी यह उन्हे अवतार नहीं कहता, जिससे प्रकट है कि अवतार सम्बन्धी विचार हमारे यहां पीछे से उठे। प्रतिमा पूजन का भी रामायण में कथन नहीं है।

पुराणों के आधार स्वरूप प्राकृत पुराण थे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हमारे पुराण साहित्यिक प्रौढता में प्राकृत पुराणों तथा वैदिक साहित्य से बहुत बढ़कर हैं, यद्यपि ऐतिहासिक महत्त्व में इनका नम्बर नीचे पड़ जाता है, क्योंकि इनमें अत्युक्ति बहुत है, और प्रक्षिप्त भाग भी बहुतायत से प्रस्तुत है। इनका निर्माण बहुत करके गौतमबुद्ध के पीछे से प्रारम्भ होकर गुप्तकाल तक चलता आया और शेषक सोलहवीं शताब्दी तक इनमें जुड़ते गए। पुराणों में हिन्दू धर्म का विकसित रूप देख पड़ता है। पाश्चात्य पंडितों का मत है कि पुराणों की रचना बहुत करके २५० विक्रमाब्द से प्रारम्भ हुई। पुराणों में ग्रीक, पार्थियन, सीथियन, तुर्क, गुर्जर, हूण, कुशन, शक आदि का पृथक् कथन न होकर सब भारतीय एक माने गए हैं। महाभारत काल तक भारत में प्रतिमा पूजन का आर्यो में कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। कम से कम इसका चलन उसकाल बहुत कम था। प्रकृति पूजन से मानस प्रतिमा पूजन निकला। सूत्रकाल में प्रतिमा पूजन का कुछ कुछ चलन समाज के अधोभाग में हुआ। प्रतिमा की मुख्यता बौद्धकाल से है, जैसा कि आगे कुछ विस्तार से कहा जावेगा, क्योंकि हमारे हिन्दी साहित्य से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। बौद्धकाल में भी प्राकृत पुराणों का पाठ समाज में आदर से होता था। वीर पूजन का प्रचार हमारे यहां पौराणिक समय से विशेष हुआ। अवतार सम्बन्धी विचारों ने इस सिद्धांत को सबल किया। पितृ पूजन से भी इसको पुष्टि मिली। पितृ पूजन का सिद्धान्त भारत, चीन, जापान आदि सभी पूर्वी देशों में प्रचलित है। बाहर की जातियों

का जो भारत में इस काल बहुत आगमन हुआ, इससे हमारे धर्म में परधर्माविद्वेष, संग्राहकत्व, अंगीकरण, और तद्वच विकास के सिद्धान्त बहुत प्रचलित हुये। हमलोग आर्य, अनार्य, तूरानियन, सीदियन, शक, हूण, गुर्जर, प्रमार आदि जातियों को मिलाकर एक जाति बनाने में इन्हीं सिद्धान्तों के कारण समर्थ हुए। हमारे यहां वीर पूजन के अतिरिक्त कृतज्ञता तथा प्रमाण, पुरातनत्व, एवं आचारों की महिमा बहुत हुई।

पौराणिक काल में ऐतिहासिक उलट फेर बहुत कुछ हुआ, जिसका दिग्दर्शन बौद्ध वर्णन में परम सूक्ष्मता पूर्वक हुआ है। यद्यपि यह विवरण बहुत रोचक है, तथापि अपने विषय से असम्बद्ध होने के कारण यहाँ लिखा नहीं जाता। इसका विवरण हमने भारतवर्षीय इतिहास में कुछ विस्तार से किया है। यहाँ पर केवल सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर कुछ सूक्ष्मता के साथ तथा, ईश्वर, प्रतिमा एवं धार्मिक विस्तार पर कुछ फैलाव के साथ विवरण आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं अंगों पर हिन्दी का प्रभाव विशेष पड़ा है। हमारे यहाँ धर्म पर विचार तो बहुत कुछ हुआ, किन्तु उनमें स्वातन्त्र्य इतना कुछ रहा कि धार्मिक दृढ़ता की आवश्यकता न समझी गई। मुसलमान-गमन के पूर्व यहाँ जितनी विजयिनी धाराएँ आयीं के पीछे आईं, वे केवल राजनीतिक महत्ता प्राप्ति के लिये, न कि धार्मिक विचार फैलाने को। अतएव शक, हूण, गुर्जर, सिदियन आदि जातियाँ यहाँ आकर न्यूनाधिक विजयिनी होने पर भी हमारी बढ़ी हुई धार्मिक सभ्यता में मिल गई, और कोई धार्मिक या सामाजिक बन्धन बांधने की आवश्यकता न हुई, तथा हमारे मत स्थापन, परिशोधन, परिवर्धन आदि बहु संख्या के अनुसार ही चलते रहे। इसी कारण से जो भारतवासी चीन, लका, स्याम आदि को गये, वे भी भारतीयता छोड़कर समय पर चीनी आदि हो गये। जब मुसलमान यहाँ न केवल राजनीतिक अधिकारार्थ, वरन् स्वमत प्रचारार्थ भी आये,

और बलपूर्वक ऐसा करने में प्रवृत्त हुए, तब धार्मिक झगड़े मचे । यहां तक सारे भारतवर्ष के विषय में कथन करके अब उचित समझ पड़ता है कि विविध प्रांतों में हिन्दू सभ्यता और धर्म की पौराणिक समय में जो दशा रही, उसका भी सूक्ष्मतया दिग्दर्शन करके आगे बढ़ा जावे ।

पौराणिक कालीन हिन्दू सभ्यता की प्रान्तीय दशा ।

हम सबसे प्रथम ठेठ दक्षिण से चलते हैं । कृष्णा और तुंगभद्रा से भी दक्षिणवाले देश को हम ठेठ दक्षिण कहते हैं । इसमें तामिल, तेलुगू, केरल, चोल आदि प्रान्तों की प्रधानता है । जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्म प्रचारकों के प्रयत्नों से धीरे धीरे इस प्रान्त से प्राचीन विकराल धर्म लुप्त हो गया, और हिन्दूमत की स्थापना हुई । आजकल तामिल देश के बराबर चातुर्वर्ण की कड़ाई भारत भर में कही नहीं है । यह निश्चय करना कठिन है कि, जैन, बौद्ध और हिन्दू-मतों में से सबसे पहले यहां कौन पहुंचा ? पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अशोक के पौत्र समप्रति ने जैन उपदेशकों को भेजकर यहां धर्म प्रचार किया । कहते हैं कि उसकाल यहां जैनमत का अच्छा प्रभाव पड़ा । इससे भी पूर्व स्वयं चन्द्रगुप्त ने जैन होकर मैसूर में निवास किया था । उधर महाराजा अशोक के समय उनके भाई या पुत्र महेन्द्र तथा अन्य उपदेशकों ने तामिल देश में बौद्धमत फैलाया । तामिल के आदिम बौद्धमत ने चातुर्वर्ण को न माना, परन्तु पीछे से ब्राह्मणों के प्रभाव विस्तार से बौद्ध लोग भी इस को मानने लगे । मेगास्थनीज के समय तामिल में शेष भारत की भांति दासप्रथा न थी, तथा साहित्य का अच्छा प्रचार था । मोती, काली मिर्च और मूंगे का व्यापार यहां से विदेशों को अच्छा होता था । बलशाली यवन लोग तामिल राजाओं के शरीर रक्षक थे । ये मूक म्लेच्छ कहे

गए थे । ह्यूयन्त्सांग के लेखों से प्रकट है कि पांड्य देश के मलकूट में उस काल बौद्धमत लुप्त प्राय था, अथच प्राचीन मठ उजाड़ पड़े थे । यह यात्री भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था । इसका यह भी कथन है कि हिन्दू देवताओं के मंदिर सैकड़ों थे और दिगंबर जैनो के हजारों । यहां के निवासी विद्यारसिक न थे, और व्यापार ही में लगे थे, विशेषतया मुक्ता के व्यापार में । करिकाल का समय सन् ५५० था । उस काल व्यापार की भारी उन्नति हुई । हवा से चलनेवाले जहाजों द्वारा घोड़े बाहर से लाए जाते थे । मेरु पर्वत से हीरे एवं सोना आता था, कुर्ग से चंदन, दक्षिणी समुद्र से मोती, गंगेय प्रांतों से धन, लंका से धान्य और बर्मा से भोज्य पदार्थ । उत्तरी लोगों के वहां बसने से दोनों सभ्यताओं के मेल का लाभ भी चोल देश को प्राप्त हुआ । पल्लव शासक महेन्द्र वर्मन हर्ष का समकालीन था । वह पहले शैवमत के प्रतिकूल था, किन्तु पीछे से स्वयं शैव हो गया । पल्लव नरेश पहले विशेषतया बौद्ध थे, और फिर वैष्णव होकर अन्त में शैव हो गये । महेन्द्र वर्मन के पौत्र महेन्द्र वर्मन दूसरे ने ब्राह्मणों तथा मन्दिरों के हितार्थ पुण्यकार्य किये । ह्यूयन्त्सांग ने लिखा है कि कांची के लोग बड़े वीर और धर्म एवं सत्यनिष्ठ थे । तत्कालीन शैव सन्त अय्यर ने भी लिखा है कि कांची निवासियों की विद्या असीम थी । पुलगिडि का कथन है कि यहां के लोग कोई साम्राज्य तक पाने को एक भी मिथ्या शब्द मुख से न निकालेंगे । पल्लवों का राजत्वकाल सन् ३३५ के लगभग से ६५० के इधर उधर तक चलता है । इनके समय में वहां हिन्दूधर्म की उन्नति हुई, देवमन्दिर तथा साधारण गृह निर्माण कार्य अच्छे हुये, तथा आर्यों के उधर बहु संख्या में बसने से देश को आर्यसभ्यता से लाभ पहुंचा ।

केरल देश पर मुसलमानों का प्रभाव बहुत कम पड़ा है, विशेष-तया ट्रावकोर (दक्षिणी केरल) पर । इसलिये पुरानी से पुरानी

हिन्दू रीतिया यहाँ अब भी प्रचलित है। ऐतिहासिकों का मत है कि यह देश एक प्रकार का अजायब घर है, जहाँ प्राचीनतम भारतीय लोगो, मतों, धर्मों, रीतियों, और चलनों के सजीव उदाहरण नवीन उदाहरणों के साथ साथ अद्यावधि पाये जाते हैं। नवीनता और प्राचीनता का मिलान करके जैसा सुन्दर अध्ययन यहाँ हो सकता है, वैसा भारत के किसी अन्य प्रान्त में अप्राप्य है। चोल नरेश कोच्चण्णान का समय पाँचवीं शताब्दी समझा जाता है। इनकी गणना दक्षिण के ६३ शैवभक्तों में होती है। कहते हैं कि आपने अपने देश में ७० शैव तथा वैष्णव मंदिर बनवाये। इस कथन से उस प्रान्त में इन मतों का तत्कालीन प्रचार प्रकट होता है। पीछे से चोल राज्य सन् ८४६ से १०७० तक चला। राजेन्द्र चोल का समय १०१३ से १०४४ तक है। यह बड़ा प्रतापी राजा था, जिसने बर्मा तथा उत्तरी भारत जीता। उसकाल भारतीय ऐक्य का विचार ऐसा मढ़ था कि ये दक्षिणात्य नरेश उत्तरी भारत से अपने को नितान्त असम्बद्ध समझते थे। राजेन्द्र चोल के पास प्रायः छः लाख सेना थी, और इसका समय महमूद गजनवी के काल से बहुत कुछ मिलता है। यदि यह चाहता तो एक क्षण में महमूद को गर्दबर्द कर देता, किन्तु जो देश महमूद की लूट से बचे, उन्हें इसने लूटा, सहायता की कौन कहे। चोल-चालुक्य राज्यवंश का शासन काल १०७० से १२४३ तक बैठता है। विष्णु वर्धन ११०४ से ११४१ तक मैसूर का शासक रहा। इसका कथन यथा समय आवेगा।

दक्षिण देश में भी धार्मिक वृद्धि का इतिहास ज्ञानप्रद है। वहाँ आदिम चालुक्यों का राजत्वकाल सन् ५२० से ७४८ तक चलता है। इनके समय में प्राचीन वैदिकमत के साथ देश में पौराणिक तथा जैनमतों की भी प्रधानता हुई। दूसरे पुलकेशी ने जैन कवि रविकीर्त्ति का मान किया, और दूसरे विक्रमादित्य के समय विजय पंडित नामक जैन भारी वादकर्ता थे। उस काल दक्षिण महाराष्ट्र

देश में जैनमत की गरिमा थी किन्तु पौराणिक देवताओं के मन्दिर सभी कही थे ।

मगलेश ने एक गुफा काटकर वैष्णव मन्दिर बनवाया था । इसी प्रकार अन्य देवताओं के भी मन्दिर बने थे । ब्राह्मणों को दान बहुतायत से दिया जाता था । ह्यूयन्त्सांग ने लिखा है कि इस काल दक्षिण में बौद्ध धर्म का भी प्रचार था, किन्तु यह गिराव की दशा में समझ पड़ता है । चालुक्य नरेश किसी मत के प्रतिकूल न थे, किन्तु प्रधानतया ये लोग पौराणिक हिन्दू थे । दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन काल सन् ७४८ से ९७३ तक रहा, और दूसरे चालुक्यों का ९७३ से ११५७ तक । राष्ट्रकूट नरेशों में बहुत से विद्यारसिक थे और कवियों को आश्रय भी देते थे । हलायुध कवि ने कवि रहस्य में लिखा है कि उसने कृष्णराज के आश्रय में ग्रन्थ रचा । इलोरा में इन लोगों ने बहुत से गुफा मन्दिर निर्माण कराये, अर्थात् गुफाओं को काटकर उनके भीतर एक एक पत्थर के सुन्दर मन्दिर बनवाये । किसी समय इलोरा में इसी प्रकार के बहुत से बौद्ध मन्दिर बने थे । प्रथम अमोघ वर्ष के समय तक कुछ बौद्ध शेष थे, यद्यपि इस मत का पतन हो गया था, और होता जाता था । इन राष्ट्रकूट नरेशों ने भी बौद्ध मन्दिरों से भी अच्छे शैव तथा वैष्णव मन्दिर गुफाये काटकर बनवाये । इनके कारण इलोरा की भारी ख्याति है । चालुक्यों के समय जैन मत उन्नति पर था । यह उन्नति राष्ट्रकूटों के समय भी स्थापित रही । कुछ छोटे छोटे राजे और वैश्य लोग दिगंबर जैन थे । फिर भी इन शासकों के समय पौराणिक हिन्दूमत ने कुल मिलाकर अच्छी उन्नति की तथा पौराणिक देवताओं का पूजन भली भाँति स्थापित हुआ ।

चालुक्य नरेश विक्रमादित्य एक भारी सम्राट् थे । इनके समय (१०७८-११२७) धार्मिक स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता अच्छी थी । आपके पिता शैव थे । कुमारवस्था में स्वयं इन्होंने बज्जिगावे में एक

जिनालय बनवाया था । सन् १०६८ ई० में आपने बौद्ध विहार और आर्या तारादेवी के लामार्थ दानपत्र लिखे थे । आपके एक मंत्री भी बौद्ध थे । फिर भी आप स्वयं वैष्णव थे और विष्णु मन्दिरों का आपने सबसे बड़ा उपकार किया । चालुक्यों का समय ऊपर कहा जा चुका है । इनके पीछे कलचुरि राजवंश केवल २८ वर्ष सन् ११८४ तक शासक रहा । चालुक्यों तथा कलचुरियों के समय में केवल दो बौद्ध मन्दिरों का बनना लिखा है । अनन्तर यह धर्म दक्षिण से लुप्त हो गया । इस काल जैनमत की भी वृद्धि नहीं हुई, और लिगायत सम्प्रदाय के प्रभाव से जैनधर्म भी दक्षिण में मृतकप्राय हो गया । राष्ट्रकूटों के वर्णन में कहा जा चुका है कि जैन मत का प्राधान्य केवल व्यापारियों में था । इस काल इन लोगों ने जैनमत को छोड़कर लिगायत विचारों को मान लिया, जिससे जैनमत की लोक प्रियता जाती रही । कहते हैं कि बहुतेरे जैन मन्दिरों से जैन मूर्तियाँ फेंक दी गईं, और उनके स्थानों पर हिन्दू प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुईं । हिन्दू देवताओं का पूजन इस काल बहुत बढ़ा, और हिन्दू धर्मशास्त्र पर बहुत से निबन्ध और टीकाएँ बनीं । मालवा के प्रसिद्ध प्रमार नरेश भोजदेव ने भी एक ऐसा ग्रन्थ रचा । याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नाम्नी टीका रची, और दक्षिण कोकण नरेश अपरार्क ने एक निबन्ध । आप शिलाहार वंश के राजा थे । आपका समय ११३७ अथवा ११८७ था । इस काल के पीछे पंडितवर हेमाद्रि और सायण ने भी ऐसे ही ग्रंथ रचे । कलचुरियों के पीछे यादवों का राज्य दक्षिण में ११६२ से १२६४ तक चलता है । यद्यपि यह समय पीछे के वर्णन से सम्बद्ध है, तथापि एक स्थान पर कथन हो जाने से विषय की पूर्णता अच्छी बैठ जाती है । इसी से इसका भी सूक्ष्म कथन यहीं किया जाता है । भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर, मन्त्री हेमाद्रि, हेमाद्रि के सभापंडित वोपदेव तथा भाई माधव इस काल के प्रधान पंडित थे । इस समय

महाराष्ट्र देश में वैष्णवता की अच्छी वृद्धि हुई। ११०४ से ११४२ तक मैसूर में राज्य करनेवाले विट्टिदेव उपनाम विष्णु वर्द्धन के प्रयत्नो से भी उस प्रांत में वैष्णवता खूब जगमगाई। आप पहले जैन थे किन्तु स्वामी रामानुजाचार्य के प्रयत्नो से वैष्णव हुये। इन्हीं स्वामी जी की विद्वत्ता तथा राजा के प्रभाव से देश में वैष्णवता की वृद्धि हुई, और जैनमत क्षीण हो गया।

अब हम उत्तर भारत में आते हैं। ज़िला गोडावाले सहतमहत के शिलालेख से प्रकट है कि सन् ११६४ या इससे कुछ पीछे भी यहां बौद्धमत का कुछ अवशिष्टांश था। उधर फ़ाहियेन तथा ह्यूयन्त्सांग कहते हैं कि उस काल भी अवध में बौद्ध लोग बहुत कम थे। ये दोनों चीनी यात्री थे जिनमें पहला भारत में गुप्त साम्राज्य के समय आया था और दूसरा हर्षवर्द्धन के समय में। हर्षवर्द्धन के पीछे गुप्त प्रान्त में चालीस पचास वर्ष अराजकता रही, और तब उनके सम्बन्धी भांडी का वंशधर यशोवर्मन् यहां का प्रभावशाली शासक हुआ। तो भी सन् ७४० के लगभग यह काश्मीर नरेश द्वारा राज्यच्युत हुआ। प्रसिद्ध नाटककार भवभूति यशोवर्मन के राजकवि थे। इनका प्रसिद्ध राम चरित्र नाटक उन दिनों के धार्मिक विचारों का अच्छा चित्र दिखलाता है। उस काल रामचन्द्र की महत्ता मान्य थी, क्योंकि भवभूतिने उन्हीं पर दो ग्रन्थ रचे। उधर गुप्त नरेशों के समय भी यहां वैष्णवता अच्छी थी, तथा एक विष्णु मूर्ति गुप्तकालीन विजयस्तम्भ पर सुशोभित की गई थी। प्राकृत कवि वाक्पतिराज भी इसी गुणग्राही के आश्रित थे। यशोवर्मन का वंश जीतता हारता किसी प्रकार सन् ८४० तक कन्नौज का अधिकारी रहा, और तब सन् १०८० तक यहां परिहारों का शासनकाल हुआ। इनमें मिहिर भोज प्रायः सम्राट ही था। इसने आदि वराह की उपाधि धारण की, जिससे देश में वैष्णवता का प्रभाव प्रकट होता है। देवपाल का राजत्वकाल ६४० से ६५५ तक चलता है। इसी समय

बुंदेलखंड के शासक चन्देल नरेश यशोवर्मन ने कन्नौज पति को परार्जय देकर एक सुन्दर विष्णु मूर्ति यहां से छीनकर खजराहो में स्थापित की, जो अब तक एक परम सुंदर पाषाण मन्दिर में प्रतिष्ठित है। कन्नौज पर गहरवारो का राज्य १०८० से ११६४ तक रहा। इस अन्तिम सन् में यहां मुसलमानो का राज हुआ। गहरवारो के समय तक युक्तप्रान्त में पौराणिक हिन्दूधर्म अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित रहा। अन्तिम गहरवार नरेश जयचन्द के समय इस देश में कुलीनता का प्रचार हुआ, जैसे प्रायः इसी काल बल्लाल सेन के समय बंगाल में हुआ था। मन्दिर यहां शिव तथा विष्णु दोनों के बनते रहे, किन्तु इन दोनों मतों में कोई भगडा भ्रमेला नहीं रहा। युक्तप्रान्त में धार्मिक स्थान बहुत से हैं, जिनमें काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, माया, शूकर-क्षेत्र, नैमिष आदि की प्रधानता है। इनमें से काशी में शैव सिद्धान्तों की मुख्यता है, और शेष स्थानों में वैष्णवों की। कुल मिलाकर युक्तप्रान्त वैष्णव देश है।

बंग देश का कथन कवि कुलगुरु कालिदास ने भी किया है। आपके समय यहां नौका समूह था। हर्षवर्द्धन के पीछे यहां पालों तथा सेनो के राज्य प्रधान रहे। पाल बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में शासक रहे, और सेन पूर्वी बंगाल में। पालों का राजत्वकाल ७५० से ११६७ तक चलता है, और सेनो का १०५४ से ११६६ तक। इसी साल यहां मुसलमान अधिकृत हुये। पाल लोग श्रद्धालु बौद्ध थे तथा सेन पूरे हिन्दू। पालों ने कभी हिन्दुओं पर कोई अत्याचार नहीं किये। गेरहवी शताब्दी में बंगाली बौद्धमत को तान्त्रिक रूप मिला। उधर बल्लाल सेन भी तान्त्रिक हिन्दू थे। अतएव प्रकट है कि पूरे बंगाल के दोनों मतों पर तन्त्र का जोर था। बल्लाल सेन ने देश के भद्र लोगों में कुलीनता का भी प्रचार किया। यहां भद्र लोग ब्राह्मण, वैद्य, और कायस्थ जातियों के हैं। इन तीनों में कुलीनता का प्रचार हुआ। बंगाल में पालों ही के

समय में मंगोलों का बहु सख्या में आसाम होकर आगमन हुआ । ये लोग भी हिन्दुओं में मिल गये, जिससे बंगाली हिन्दुओं में मंगोल रुधिर का मिश्रण हुआ । आसाम में मंगोल रुधिर का प्राधान्य था ही । बल्लाल सेन ने (राज्यकाल ११०८ से १११६ तक) बहुत से ब्राह्मणों को धर्म प्रचारार्थ, मगध, भूटान, चिटगाव, आराकान, उड़ीसा और नैपाल भेजा । बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन (१११६ से ११६६) के राज्य में प्रसिद्ध गीतगोविन्दकार जयदेव वर्तमान थे । जब सन् ११६७ ई० में मुसलमानों ने एकाएक धावा करके बिहार पर अधिकार जमाया, तब सिर घुटे ब्राह्मणों अर्थात् बौद्ध भिक्षुओं का ऐसा प्रचंड बध हुआ कि सैकड़ों विद्वानों में से उस स्थान के ग्रंथों को पढ़कर विजेता को समझानेवाला एक भी मनुष्य न मिला, यद्यपि वह एक बिहार अर्थात् कालेज था । इसी प्रकार से और बहुतेरे अत्याचार हुए, जिससे बेचारा बौद्ध धर्म अपने अन्तिम भारतीय केन्द्र बिहार से भी लुप्तप्राय हो गया । जो बौद्ध भिक्षु मुसलमानी तलवार से बचे, वे तिब्बत, नैपाल और दक्षिणी भारत को भाग गये । तिब्बत में जाकर इन विद्वानों ने बहुत से संस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, जिससे उस भाषा की बहुत बड़ी उन्नति हुई । ग्रन्थ छापने की कला तिब्बत में सातवीं शताब्दी से ही चीन से जा चुकी थी । इसके कारण भारतीय पंडितों और तिब्बती लामाओं के ग्रंथ भली भाँति सुरक्षित रहे । तिब्बत में सन् ७४३ से ७८६ तक थिस्तांग डेस्टन का राजत्वकाल रहा था । इसने समझाने बुझाने अथवा बलप्रयोग द्वारा प्राचीन बोन को नष्टप्राय करके तिब्बत में बौद्धमत फैलाया था, तथा भारत से शांति रक्षित और पद्म सम्भव नामक पंडितों को बोलाकर बौद्धमत को वहाँ और भी उन्नत किया था । इन्हीं लोगों ने राज्य को धर्म से मिलाकर तिब्बत में लामा प्रणाली चलाई जो अब तक प्रचलित है ।

आसाम में धार्मिक दृष्टि से तान्त्रिक मत की प्रधानता है। इसे 'साधारण जनसमूह टोना, टनमन, जादू आदि का देश' कहते हैं। यहां गोहाटी के निकट कामाक्षा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिस में शाक्त मत से पूजन होता है। बंगाली बौद्ध और हिन्दूमतों में जो तान्त्रिक विचारों का प्राधान्य हुआ, उसका एक भारी कारण आसामी हिन्दूधर्म भी था। आसाम के लोग पहले हिन्दू न थे किन्तु इन्हें भी धीरे धीरे ब्राह्मणों ने हिन्दूमत की भारी सीमाओं के अन्तर्गत कर लिया। सन् ६४३ में यहां बौद्धमत अशेष था। कहते हैं कि भारत में तान्त्रिक विचार अथर्ववेद के कारण निकले, मूर्त्तिपूजा महायान से बढ़ गई, तथा अर्चन विधान सामवेद से चला। पूर्वी भारत में बौद्धमत की सबसे अधिक प्रधानता रही, और तान्त्रिक विचारों का पूर्वी हिन्दूमत में आज भी प्रभाव है। मध्यभारत में ह्यूयन्त्सांग ने हिन्दूमत का विकास एवं बौद्धों का हास देखा। इसी समय के कुछ पहले से शक, कुशन, हूण, गुर्जर, मालव, अमीर, गोड, भील, सौर आदि जातियाँ हिन्दू होने लगी थी, और प्रायः दो-तीन सौ वर्षों के भीतर ये सब पूर्णतया हिन्दू हो गईं, अथवा गुण कर्मानुसार इन्हें चातुर्वर्ण में उचित स्थान मिल गये। समय पर धार के पवारों, गवालियर एवं दिल्ली के तोमरो, नरवर के कछवाहों, बुंदेलखंड के चन्देलों, बुन्देलों, धंधेरो आदि के कथन हिन्दूमत के समर्थन एवं भारी राज्य वर्द्धन में आने लगे।

धार्मिक विचार से वायव्य सीमा प्रान्त बहुत गौरवपूर्ण है। बौद्धमत की महायान शाखा कुशन काल में यही से निकली। जब चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फ़ाहियेन यहां होकर निकला, तब भी यहां बौद्धमत की प्रधानता थी। उस काल गांधार में ही ५०० बौद्ध मठ थे। सन् ५१५ के लगभग मिहिर कुल हूण ने उद्यान और काश्मीर स्वयंश करके बौद्धों पर बड़े अत्याचार किये, जिससे उस महा मत की कुछ क्षीणता हुई। सन् ५२० में

चीनी यात्री सुंगयून गांधार पहुँचा । इसने लिखा है कि उस काल गांधार का हूण राजा काबुल के बौद्ध नरेश से युद्ध करता था । ह्यूयन्त्सांग सन् ६३० में गांधार पहुँचा । इस काल गांधार काबुल के अधीन था । काबुल नरेश के बौद्ध होने पर भी यह धर्म गांधार में बहुत गिर रहा था । चीनी यात्री ऊर्कौंग ६५७ से ६६४ पर्यन्त गांधार में रहा । उसने यहां के राजाओं को बौद्धमत प्रचारक पाया, तथा ३०० बौद्ध मठ पाये । महाराजा हर्ष के समय पर्यन्त वायव्य सीमा प्रान्त की जनता पूर्णतया भारतीय थी और यहां के तुर्की शासक भी बौद्ध थे । इसके पीछे हिन्दू शाही नरेशों के समय यहाँ हिन्दूपन और भी बढ़ा । सन् ८७० में अरबों द्वारा काबुल के तुर्की शाहिया कुशन नरेशों का राज्य नष्ट होने से सन् ६०२ में काश्मीर की साहायता से काबुल में हिन्दू शाहिया नरेशों का राज्यारम्भ हुआ । यह नरेश ब्राह्मण थे । इन्हें जीत कर सफ़ारियो ने यहां शासन जमाया जिनके पीछे सामानियों का राज्य हुआ । गजनी पर महमूद का राज्य हम ६६८ में देखते हैं ।

उपरोक्त वर्णन से प्रकट है कि जब वैदिक मत लोगों को संतुष्ट न रख सका और देश में अनीश्वरवादी अथच वेद विरोधी दर्शनो एवं मतों का प्रचार होने लगा, तब ब्राह्मणों ने स्मार्त नियम तथा पौराणिक धर्म का प्रचार करके अधिक लोकप्रिय सभ्यता एवं धर्म का चलन बढ़ाया । इस सभ्यता एवं धर्म ने प्राचीन धर्म की निन्दा न करके समयानुकूल विचारों के अनुसार प्रतिमा, ईश्वर, अवतार, तीर्थ आदि के सहारे पौराणिक धर्म की स्थापना की । इस नवीन मत ने क्रमशः उन्नति करते और प्रचार पाते हुए मुसलमानागमन के पूर्व भारतवर्ष के प्रायः समग्र निवासियों को हिन्दू बना लिया और इतर सभी धर्मों को पूर्णरूपेण दबा दिया । पौराणिक मत भारत की अभूतपूर्व दशा का फल था । उस काल यहां सीदियन कुशान, तुर्क, गुर्जर, प्रमार, शक, हूण आदि कुछ राज्यार्थ और कुछ

बसने भर को आकर बस गये । देश में भी बौद्ध और जैन नामक मतवादी प्रस्तुत थे । इन सभी के तथा प्राचीन हिन्दुओं के मेल से पौराणिक मत बना । इसने वैदिक, ब्राह्मणिक, सौत्र आदि विचारों की निन्दा न करके उनमें से अधिकांश को चुपके से छोड़ दिया, तथा एक नवीन मत चलाया जिसका अधिकांश प्राचीन हिन्दुओं के विचारों पर अवलम्बित था, किन्तु जिसमें बहुत से विचार बौद्धों, जैनो तथा नवागन्तुकों के भी जुड़े हुए थे । समाज ने इसे सुख से मान लिया, क्योंकि यह बहुमत से ही बना था, किन्तु बहुतेरे परिणत वादरत रहे जिन्हें स्वामी शङ्कराचार्य तथा रामानुजाचार्य ने अपने अकांक्ष्य तर्कवाद से पराजित किया । इस प्रकार पौराणिक मत सारे भारत में पूर्णतया स्थापित हुआ । इसके मुख्य उपास्य देव प्रतिमा, तृमूर्ति, अवतार, शिव और काली थी । इन सब के विषय में हिन्दी साहित्य ने बहुत कुछ कहा है । इसलिये इनका कुछ कथन करके हम अपने रङ्गमञ्च का यह कुछ कुछ विस्तृत वर्णन समाप्त करेंगे और साहित्य पर आवेंगे । इसके पहले ही से अवगत कर लेने से समय पर जब साहित्यिक प्रभाव के कथन होंगे, तब बिना अधिक समझाये बुझाये कथित विषय हम लोगों को सुगमता पूर्वक ज्ञात हो जावेगे ।

प्रतिमा ।

यह पौराणिक समय का धार्मिक विषय हम प्रतिमा से उठाते हैं । धीरे धीरे अन्य विषयों को कहकर हम हिन्दी के लिये रङ्गमञ्च पर अच्छा प्रकाश डालकर आगे चलेगे ।

बहुत से लोगों का मत है कि मूर्ति को बनाना एवं उसकी पूजा करनी प्राचीन सभ्य देशों में नहीं था, किन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है । मिश्र, शैलडिया, एसीरिया, बैबीलोनिया, चीन और यूनान देशों

की सभ्यता तथा उनकी धार्मिक प्रथा बहुत प्राचीन कालकी मानी जाती है। इनकी धार्मिक प्रथाओं के अन्तर्गत मूर्तियों की उपासना थी।

मिश्रदेश (१) वासी सूर्य देवता की पूजा रा (Ra) नाम्नी मूर्ति के द्वारा करते थे। शैडिल्या (२) वासी मिश्रदेश की अपेक्षा विशेष मूर्ति-पूजक थे। उस देश में मन्दिर थे। ये लोग पञ्चतत्त्वों तथा तारागणों को देवता मानते और अपने मन्दिरों में उनकी उपासना किया करते।

एसीरिया (३) देश भी मूर्तिपूजा के लिये विख्यात था। इस देश में ईसा से ६००० वर्ष पूर्व के शिलालेख मिले हैं। इनके द्वारा वहाँ मन्दिरों एवं मूर्तिपूजा की प्रथा का होना भली भाँति प्रमाणित होता है। बैबीलोनिया की सभ्यता एसीरियावालों से भी प्राचीनतर है। मूर्तिपूजा वहाँ की भी धार्मिक परिस्थिति का मुख्य अङ्ग थी।

ईसाई धार्मिक ग्रन्थों में उल्लिखित है कि ईसा से १५०० वर्ष पूर्व इश्तार (Ishtar) नामक देवता की मूर्ति मेसोपोटामिया से मिश्र देश में बड़े उत्सव तथा समारोह से लाई गई थी।

यूनान देश के प्राचीन इतिहास से भली भाँति ज्ञात होता है कि यूनानी लोग मूर्तियों की उपासना किया करते थे। उस देश की मूर्ति रचनावाली कला विख्यात है। वहाँ के पहिले अधिवासी मिसीनिअन्स (Mycenians) थे और इनका ईजियन (Ægean) सभ्यता से सम्बन्ध था। इसी सभ्यता के अन्तर्गत मूर्ति पूजा थी। तत्पश्चात् जब यूनान में हेलेनिक (Hellenic) सभ्यता का प्रसार

(१) Dawn of Civilization • Egypt and Chaldea by Prof Mespers

(२) Hastings' Encyclopædia of Religion and Ethics

(३) Indian Images—The Brahmanic Iconography, part I, by Prof B. C. Bhattacharya, Benares Hindu University.

हुआ तब भी वहा से मूर्ति पूजा का लोप नहीं हुआ, अथच मूर्ति रचना की कला उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती गई ।

भारतवर्ष मे मूर्तिपूजा का प्रचार कब से हुआ अथवा यह कहिये कि यहां यह प्रथा कितनी प्राचीन है, इस प्रश्न के निर्णय मे बड़ा मतभेद है । तथापि इस देश के प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक ग्रन्थो के द्वारा इस विषय का अवश्य ही कुछ पता लगता है । पुरातत्व वेत्ताओकृत खोज द्वारा भी इस प्रथा के काल निर्णय मे बहुत कुछ सहायता मिलती है ।

अनेक महाशयो का कथन है कि इस देश मे मूर्तिपूजा का सार्वजनिक प्रसार भगवान गौतमबुद्ध के पश्चात् हुआ और इस प्रथा के गौरव का कारण बुद्ध धर्मावलम्बियो द्वारा भगवान बुद्धदेव की मूर्तियो का पूजन था । बौद्धकाल मे मूर्तियो की रचना पराकाष्ठा को पहुची, यहांतक कि बहुत सी बौद्धकाल की प्राचीन मूर्तियां शिल्पकला की दृष्टि से जगतभर मे आदर्श रूप मानी जाती हैं । तथापि मूर्तियो के वर्गीकरण से ही यह बात भी सिद्ध होती है कि मूर्तिरचना एव मूर्तिपूजा का समय बौद्ध काल से बहुत पहले का है ।

हमारे देश मे प्राचीन मूर्तियों का बाहुल्य विख्यात ही है । इन मूर्तियो का वर्गीकरण सुलभ कार्य नहीं, तथापि शिल्पकला १ वेत्ताओ ने इनका कला और धर्म की दृष्टियो से वर्गीकरण किया है ।

ये मूर्तियां गांधार, मागध, नैपालीय, तिब्बतीय और द्राविड़ शिल्पकला के नामो से विख्यात हैं । तिब्बतीय और द्राविड़ मूर्तियो मे बहुत साम्य है । इसी तरह माथुर शिल्पकला मागध से मिलती जुलती है । यह शिल्पकला की दृष्टि से किया हुआ वर्गीकरण किसी विशेष धार्मिक प्रथा का बोध कराने मे असमर्थ है, सो मूर्तियो का धार्मिक दृष्टि से भी वर्गीकरण हुआ है । ये धार्मिक मूर्तियां तीन

श्रेणियों में विभक्त है, जो क्रमशः हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों से सम्बन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त और बहुत सी मूर्तियाँ हैं, जो प्रत्येक धर्म के तांत्रिक अथवा पौराणिक काल का बोध कराती हैं।

प्रत्येक प्राचीन मूर्ति (हिन्दू धर्म की) धार्मिक ग्रन्थों में दिये हुये वर्णनों के आधार ही पर निर्मित हुई है। हिन्दूधर्म (१) की मूर्तियाँ स्थान तथा साधन सम्बन्धी दिये हुये आदेशों के अनुसार रची गई हैं, और वे वैदिक काल में प्रचलित मूर्तिपूजा विधान का दिग्दर्शन कराती हैं। उदाहरणार्थ श्री (लक्ष्मीजी) की मूर्ति बौद्धकाल ही में नहीं, वरन्, उसके पहिले भी प्रचलित थी, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (Chapter 11, page 3) में मिलता है। चन्द्र, सूर्य तथा भूमि माता इत्यादि देवी देवताओं के विषय में तैत्तिरीय उपनिषत् (1, 40) में उल्लेख है। इन्द्र, अग्नि, सोम और वरुण देवताओं का पूजित होना वैदिक काल से ही सम्बन्ध रखता है।

श्री के अतिरिक्त हिन्दू धार्मिक मूर्तियों का बाहुल्य पौराणिक काल में पाया जाता है। पौराणिक समय की मूर्तियों में से विष्णु की मूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है। बेसनगर (२) (Besnagor) के गरुडस्तम्भ शिला लेख से विष्णु अथवा वासुदेव की मूर्ति के पूजन का बोध होता है। दक्षिणी हिन्दुस्तान की हिन्दू शिल्पकला से शिवलिंग पूजा ज्ञात होती है। गुदी मालम (Gudimallam) से शिवलिंग की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। इन खोजों से यह बात सिद्ध होती है कि कम से कम विष्णु तथा शिवलिंग पूजा ईसा से २०० वर्ष पूर्व प्रचलित थी। पौराणिक काल में मूर्ति पूजा की वृद्धि हुई।

(१) Buddhist India by T W Rhys Davids

(२) Elements of Hindu Iconography by A Gopinath
Rao, Esqr.

हिन्दू (१) धर्म में मूर्ति से अभिप्राय प्रतिमा का है। प्रतिमा का अर्थ तुल्यता, साम्य अथवा रूप का होता है। अंगरेज़ी भाषा में “idol” शब्द का जो अर्थ है वह हमारी प्रतिमा अथवा मूर्ति शब्द के अर्थ को प्रगट करने में असमर्थ है। हमारी मूर्ति के सम्बोधित करने में इस शब्द का प्रयोग करना धार्मिक मूर्तियों का उपहास करना है। पाश्चात्य देशों की मूर्ति अथवा idol से अभिप्राय केवल किसी दैविक व्यक्ति के छाया चित्र का है। यही कारण है कि ईसाई धर्म में मूर्तिपूजा की प्रथा न होते हुए भी सर्व साधारण अथवा अशिक्षित जन समुदाय को धार्मिक व्यक्तियों का दिग्दर्शन उनके छायाचित्रों (photographs) से कराया जाता था। हमारे यहां मूर्तियाँ केवल चित्रपट का उद्देश्यपूर्ण करने के लिये नहीं निर्माण की गई हैं, वरन् वे स्वयं दैविक शक्ति से सञ्चारित मानी जाती हैं, या यों कहिये कि दैविक शक्ति की वाहन रूप (Vehicle) हैं। इन मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारम्भ इस अभिप्राय का द्योतक है। मूर्ति की प्राचीनता हमारे धार्मिक साहित्य ग्रन्थ पातञ्जलि महाभाष्य, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पाणिनिकृत सूत्र, महाभारत, मनु और अन्य स्मार्त ग्रन्थ, श्रौतसूत्र, ब्राह्मण और आरण्यक प्रकट करते हैं। प्रोफेसर मैक्समूलर अपने ग्रन्थ (Chips from a German workshop) में कथन करते हैं कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का समावेश नहीं है। पातञ्जलि का काल ईसा से २०० वर्ष पूर्व माना जाता है। पाणिनि के सूत्रों का भाष्य पतञ्जलि ने किया है।

इस (२) भाष्य में वासुदेव, शिव, स्कन्द, विष्णु और आदित्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द इन देवताओं वाली मूर्तियों

(१) Indian Images by B C Bhattacharya, Esqr.

(२) जौनिकाये चापल्ये (१३९९) ॥ अपण्ण इत्युच्यते तद्वत् न सिद्धति शिवः स्कन्दः विशाख इति । The Vyakaran Mahabhashya of Patanjali

की आराधना को प्रकट करने के उपलक्ष्य में ही लाये गये हैं। पाणिनि(१) का काल ईसा से ६०० वर्ष पहिले का कहा जाता है। इनके व्याकरण के कन् प्रत्यय का प्रयोग साम्य के अर्थ में किया गया है। इसके अतिरिक्त पाणिनि के सूत्रों में ऐसे उल्लेख हैं जिनसे उस काल में मूर्तियों के अस्तित्व का बोध होता है। सदविंश ब्राह्मण (२) (Sadvinsha Brahman) में दैवी मूर्तियों के हावों का उल्लेख है।

सम्राट् कनिष्क की धार्मिक वृत्ति ऐसी भारी समवाय थी कि जहाँ जहाँ उनका राज्य फैलता जाता था ब्रह्मा ब्रह्मा के देवता भी वे पूजने लगते थे। उनके कुछ सिक्कों पर एक ही स्थान में पूज्य भाव से भारतीय एवं पारसी देवताओं के चित्र खुदे हैं। इनके समय में प्रतिमा पूजन का बहुत विस्तार हुआ, ऐसा विचार किया जाता है।

हिन्दू धार्मिक ग्रंथों में मूर्तियों का कथन होना महाशय बी० सी० भट्टाचार्य ने अपने ग्रन्थ Indian Images, Brahmanic Iconography, Part I, में बहुतायत से माना है। उनका कथन है कि उपरोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त प्रतिमा पूजन का अस्तित्व यजुर्वेद तथा वाल्मीकीय रामायण से भी प्रकट है। यह विषय विवाद ग्रस्त है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती का सिद्धांत है कि वेदों के संहिता भाग में प्रतिमा पूजन कथित नहीं है। काशीजी में उनका जब पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ था, तब “न तस्य प्रतिमास्ति” वाली ऋचा पर विशेष कथनोपकथन सुनने में आया। स्वामीजी का कथन था कि इसका अर्थ तस्य प्रतिमा नास्ति का है तथा हिन्दू पंडित इसका अर्थ न तस्य प्रतिमा अस्ति का लगाते थे। सन्धियों के नियमों से ये दोनों अर्थ ठीक ठीक बैठ सकते हैं। स्वामी जी का कथन प्रतिमा के अभाव

(१) इवें प्रतिकृतौ। Panini Ashtadhyayi V 3 96

(२) सपरं दिव देवता यतनानि कल्पते दैवतप्रतिमा, हसन्ति, रुदन्ति, वृषन्ति, शूटन्ति, खिद्यन्ते, उन्मीलन्ति। Saimaveda Sadavinsha Brahman V 10

का था और काशी के पण्डितों का कथन यह था कि उसका कोई बराबरीवाला नहीं है। फिर भी वेद में प्रतिमा पूजन कथित है नहीं।

रामायण के प्राचीन भागों में प्रतिमा पूजन का कथन अप्राप्य है, ऐसा पण्डितों का विचार है। उन्होंने रामेश्वर स्थापना का कथन नहीं किया है। जब महर्षि वाल्मीकि ने सैकड़ों विषयों के भारी भारी वर्णन दिये हैं, तब उनके समय में यदि प्रतिमा पूजन का प्रचार होता तो इसका भी कथन उनके ग्रन्थ में अवश्य आता। इस बात से उस काल पर्यन्त प्रतिमा पूजन का अभाव व्यक्त होता है। कम से कम आर्यों के प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों अथवा उपनिषदों में सूक्ष्म रीत्या कुछ स्थानों में प्रतिमाओं का कथन है, किन्तु बहुत एवं श्रद्धा पूर्वक भाव से नहीं। इससे उस समय आर्यों में प्रतिमा पूजन का होना अनिश्चित समझ पड़ता है।

ऋग्वेद में लिखा है कि हे इन्द्र, तू शिशु पूजन को नष्ट कर। शिशु पूजा भी उस काल आर्यों में होती थी, ऐसा प्रयोजन इस ऋचा से निकलता है। समय पर इसी पूजन से शिवलिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। महाभारत के समय में उपमन्यु ने शिवलिंग पूजन का कथन श्रद्धा से किया है, किन्तु बलराम, नन्दगोप, पाण्डवों आदि की तीर्थयात्राओं के वर्णन जो महाभारत एवं प्राचीन पौराणिक ग्रन्थों में आए हैं, उनमें प्रतिमा पूजन का कथन अप्राप्य है। इससे जान पड़ता है कि शिवलिंग पूजन विधान तो महाभारत के समय प्रचलित था, किन्तु अन्य प्रकार से प्रतिमा पूजन का विधान आर्यों में न था अथवा बहुत कम था। शिवलिंग पूजनवाला महाभारतीय भाग पुराना न होकर नया समझ पड़ता है। समय के विचार से महाभारत रामायण से पीछे का ग्रन्थ है। इन बातों से प्रकट होता है कि रामायण के समय आर्यों में प्रतिमा पूजन का अभाव सा था किन्तु महाभारत के नव्य समय में वह कुछ कुछ चलने लगा था।

अनार्यों में प्रतिमा पूजन की प्राचीनता समझ पड़ती है। भट्टाचार्य महाशय ने अपने ग्रन्थ में इसकी प्राचीनता के विषय में कई ग्रन्थों का हवाला दिया है, किन्तु अभी तक उन सबके देखने का अवसर नहीं मिला है और न वे सब सुगमतापूर्वक उपलब्ध हैं। इतना अवश्य समझ पड़ता है कि भट्टाचार्य महाशय ने प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिमा पूजन का जितना विस्तार कहा है उनका उतना आधिक्य समर्थनीय नहीं है। कहा तक प्रचार माना जा सकता है, यह बात अधिक ग्रन्थावलोकन के पीछे कही जा सकती है। अभी तक हमारी धारणा यही है कि वाल्मीकि के समय पर्यन्त आर्यों में प्रतिमा पूजन का समादर या तो था ही नहीं या बहुत ही कम था। समझ पड़ता है कि प्रकृति पूजन से मानस प्रतिमा पूजन निकला। प्रतिमा पूजन का बाहुल्य बौद्धमत के कारण हुआ।

ईश्वर ।

वैदिक समय में ईश्वर का कथन मात्र हुआ और उसकी महिमा का ज्ञान रहा। औपनिषत्काल में यह ज्ञान बहुत बढ़ा, तथा सूत्र एवं पौराणिक समयों में ईश्वरीय ज्ञान अधिक क्रमबद्ध हुआ, एवं त्रिमूर्ति और अवतारों के विचार बढ़कर दृढ़ हुए। अब इसी गहन विषय पर थोड़े में कुछ कथन किया जाता है। ईश्वर की पूजा एक साकार रूपादि सम्बन्धिनी है, और दूसरी निराकार अलख की। इन्हे दार्शनिक शब्दों में व्यक्त और अव्यक्त मार्ग कहते हैं। ऋषियों ने पृथक् स्वभाव युक्त पूजकों के निमित्त पृथक् विधायें रची हैं, जिन्हे उपासना भी कहते हैं। ये निर्गुणात्मिका तथा सगुणात्मिका होती हैं, अथवा इनके सात्त्विक एवं राजस भाग हैं। सात्त्विक उपासना दो प्रकार की होती है, अर्थात् अहंग्रह और प्रतीक। प्रतीक शब्द प्रतिमा से सम्बन्ध रखता है, और अहंग्रह आत्मा से। ईश्वरीय ज्ञान के लिये योग और भक्ति मार्ग हैं। योग में अभ्यास की प्रधानता है।

योगी ध्यान द्वारा जो कुछ देखता या सुनता है, उसे ज्योति और अनहद नाद कहते हैं। दर्शन सम्बन्धी १६ ज्योतियां और श्रवण सम्बन्धी १८ नाद हैं, जिनका हमने हिन्दी नवरत्न में कुछ विशेष वर्णन किया है। रूपों में समता प्रदर्शनार्थ नीहार, धूम्र, सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत, तड़ित, स्फटिक और चन्द्र के नाम आये हैं, तथा नाद में जलधि तरङ्ग, घन गरज, भेरी, निर्भर, मृदङ्ग, घण्ट, वेणु किंकिणी, वंशी, वीणा, और भ्रमर के। षोडशकला युक्त पुरुष ब्रह्म है। जब ब्रह्म का पूर्ण विचार होता है, तब कलाओं का नहीं होता, और कलाये मिली हुई समझी जाती हैं। ऐसी दशा में ईश्वर को निष्कल कहते हैं, और कलाओं पर ध्यान देकर ईश्वर के वर्णन को सकल कहते हैं। परब्रह्म निष्कल है और अपर ब्रह्म सकल। इन सोलहों कलाओं की उपमा चान्द्र कलाओं से दी जाती है, यहां तक कि ईश्वरीय और चान्द्र कलाओं के नाम तक एक ही है। यथा अमृत, मानत, पूष, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिना, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, पृति, अगंदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इसी उपासना को षोडशकला पुरुष विद्या कहते हैं, जिसमें निर्गुण ध्यान और सगुणोपासना दोनों सम्मिलित हैं। अवतारों, पैगम्बरों, सिद्धों आदि के प्रति पूजन अथवा मान प्रतीकोपासना ही से सम्बद्ध है, क्योंकि मनुष्य अथवा संसार भी प्रतिमा है। निर्गुण उपासना प्रतीकोपासना से ऊंची है, किन्तु उसमें भी सगुणत्व एवं प्रतीकत्व लगा हुआ है। निर्गुणोपासना से ऊपर अहंग्रह का दर्जा है, जो प्रेम से विशेष सम्बन्ध न रखकर प्रधानतया निर्विशेष ज्ञान का विषय है। इसी को प्रेमी लोग तल्लीनता कहते हैं। इसी से स्थूल प्रकारेण सगुण की उपासना तथा निर्गुण का ज्ञान कहा गया है। फिर भी वास्तविक ईश्वर इन दोनों से ऊपर है, और ये रेखागणित सिखाने में बोर्ड पर खींची हुई रेखा के समान हैं। रेखा में चौड़ाई न होकर केवल लम्बाई मानी गई है, किन्तु ऐसी रेखा सोची तो जा सकती है, खींची

करके उसमें बीज डाला जो सोने का अण्डा हो गया । इसी अण्डे में परमात्मा संसार के बनानेवाले ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न हुआ । जल में विचरण करने के कारण ब्रह्मा नारायण कहलाये । अतएव हम देखते हैं कि यद्यपि आगे चलकर नारायण विष्णु का नाम हुआ, तथापि यहाँ पर यह ब्रह्मा का नाम है । रामायण में लिखा है कि पहले सर्वत्र जल ही जल था, जिसमें पृथ्वी बनी । उसी से स्वयं सत्तात्मक ब्रह्मा हुए ।

तब उन्होंने बराह बनकर पृथ्वी को उठाया, और सारे जगत् को उत्पन्न किया । विष्णुपुराण में लिखा है कि नारायण कहलानेवाले ब्रह्मा ने सब जीवधारियों को बनाया । पूर्व कल्पों में प्रजापति ने जैसे मत्स्य, कच्छ, आदि रूप रखे थे, वैसे ही वह बराह होकर जल में घुसे । लिङ्ग पुराण का कथन है कि बराह अवतार ब्रह्मा का था । डाउसन ने ब्रह्मा का इसी प्रकार वर्णन किया है । हमने श्वेताश्वतर और मुंडक उपनिषदों में भी ब्रह्मा का वर्णन पाया है । यथा : जो ब्रह्मा को आदि में उत्पन्न करता और उसको वेद आदि देता है, उस आदि पुरुष के हम मुमुक्षु शरण हैं । (श्वेताश्वतर) ।

ब्रह्मा देवाना प्रथमः सवभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । मुंडक ।

अवतार का विचार तो ऋग्वेद में नहीं है, किन्तु उसमें विष्णु के तीन पगों का वर्णन है । इसी कथन से यथा समय अवतार सम्बन्धी विचार निकले । तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तथा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजापति ने बराह का रूप धारण किया । यही प्रजापति पीछे से ब्रह्मा कहलाये । प्रजापति ने बराह होकर पृथ्वी को ऊँचा किया । रामायण (वाल्मीकि कृत) में भी ब्रह्मा का बराह होकर पृथ्वी को ऊँचा करना कहा गया है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि प्रजापति ने कच्छ रूप धारण करके संतान उत्पन्न की । यह कर्म अकरोत् करके लिखा गया है । इसी से वह कूम कहलाये । मत्स्यावतार का सबसे प्रथम कथन महाप्रलय के सम्बन्ध

मे शतपथ ब्राह्मण मे है । अतएव प्राचीन ग्रन्थो मे मत्स्य, कच्छ और बराह अवतार प्रजापति अथवा ब्रह्मा के कहे गये है । महाभारत मे विष्णु सब देवतां मे उत्कृष्ट है और उनके कई अवतारो का उल्लेख भी है । पुराणो मे इस विचार की पूर्ण उन्नति हुई है । भागवत पुराण का कथन है कि वेदो को बचाने के लिये विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया । मत्स्य, कच्छ, बराह और नृसिंह के अवतार सत्ययुग मे हुए । श्रीभागवत मे २२ अवतार लिखे है ।

उक्त कथनो से प्रकट है कि प्राचीन ग्रन्थो मे, अर्थात् गौतम बुद्ध के पहले (के ग्रन्थो मे) केवल, मत्स्य कच्छ तथा बराह अवतारो का ही कथन है, वरन् यह कहना चाहिये कि ब्रह्मा या प्रजापति का उन रूपो में विशेष काय करना लिखा है । अतः मनुष्यो मे कोई भी पुरुष अवतारी नही माना गया था, और जो तीन अवतार माने गये उनके विषय मे भी जन्म मरणादि के कथन नहीं हुए , केवल इतना विचार हुआ कि ब्रह्मा ने वे रूप धारण करके समय समय पर कार्य विशेष किये । त्रिमूर्ति के विषय मे भी गौतम बुद्ध के पूर्व अथवा ब्राह्मणकाल तक काफी उन्नति नहीं हुई, अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश का एकीकरण और ईश्वर के तीन अङ्ग होना बहुत प्रकट नही हुआ ।

शिव ।

डाक्टर सर रामकृष्णगोपाल भांडारकर महाशय ने भी इस विषय पर श्रम किया है, और बहुत से चमत्कारपूर्ण विचार लिखे है । आपने सिद्ध किया है कि यद्यपि ऋग्वेद मे विष्णु तथा रुद्र, दोनो का उल्लेख है, तथापि अन्य वेद तथा वैदिक साहित्य देखने से प्रकट होता है कि ईश्वरता का भाव रुद्र के सम्बन्ध मे बहुत प्राचीन काल से उठा था, और विष्णु के सम्बन्ध मे बहुत पीछे । ऋग्वेद के ऋषियो ने भयानक और नाशकारी शक्तियों में रुद्र का भाग देखा । इनके

उदाहरण तूफान, गाज, मरी आदि हैं। फिर भी रुद्र केवल हानिकर नहीं है, वरन् आराधना करने से उक्त व्याधियों को हटाकर मनुष्य को लाभ पहुँचाते हैं। इस दशा में वह रुद्र न होकर शिव हैं। इस प्रकार रुद्र, शिव, सम्बन्धी विचार वेदों में उठा। शिव होने में ये पशुपति तथा वैद्यराज हैं। यजुर्वेद की शतरुद्रिय में शिव के साथ ईश्वर सम्बन्धी विचार जुड़ गये हैं। कपर्दी के रूप में आप अग्नि से मिले हुए हैं, क्योंकि अग्नि का धुँआं जटाओं के समान होता है। शतरुद्रिय के अन्त में शिव, शंभु, शङ्कर आदि के लाभकारी नाम आते हैं। अथर्ववेद में भव तथा शर्व दो पृथक् देवता हैं, जो सबसे शीघ्र बाण चलानेवाले माने गये हैं। देवतो ने भव को ब्राह्मण (जातिच्युत लोगो) का संरक्षक बनाया। शतपथ तथा कौषीतकी ब्राह्मणों में रुद्र उषस् के पुत्र कहे गये हैं, और यह लिखा है कि प्रजापति ने इन्हे आठ नाम दिये, जिनमें रुद्र, शर्व, उग्र और अशनि हानिकर हैं, तथा भव, पशुपति, महादेव और ईशान लाभकर। अथर्ववेद कहता है कि रुद्र विष भेजते हैं, और इनके बाणों से मनुष्य या देवता कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में शिव पूर्ण ईश्वरता पा जाते हैं। आश्वलायन गृह्यसूत्र में कहा गया है कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिये बैल का बलिदान दिया जाता था। गृह्यसूत्रों तक रुद्र की भयानकता शेष रही, और उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता थी। श्वेताश्वतरोपनिषत् में शिव की कुछ कुछ वैसी ही महिमा है, जैसी गीता में विष्णु की। मुंडकोपनिषत् में माया प्रकृति है और मायी महेश्वर। जिस समय न दिन था, न ज्योति, न सत्ता, न अभाव, बस अन्धकार मात्र था, उस समय केवल शिव विद्यमान थे। वह न तो पुरुष है, न स्त्री, न लिङ्गहीन व्यक्ति। इन स्थानों पर ऐसा नहीं समझ पड़ता कि विष्णु की महिमा घटाने को शिव की बढ़ाई गई हो, वरन् ये वर्णन स्वाभाविक हैं। उस समय तक विष्णु की महत्ता थी ही नहीं,

और केवल शिव परमात्मा थे। वासुदेव कृष्ण के पूजन का विधान, पीछे से बढ़ा, और तब शैव तथा वैष्णव मत पृथक् हुए। केनोपनिषत् में उमा देवी देवतो को ईश्वर का महत्व समझाती है। उमा शिव की स्त्री है, अतः उन्होंने रुद्र अथवा शिव को ही ईश्वर बतलाया होगा, ऐसा अनुमान कुछ असंगत नहीं माना जायगा।

महाभारत में शिव की महिमा यथेष्ट वर्णित है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं कि महादेव ही ऐसे देवता हैं, जिनके लिंग तक का पूजन होता है। जब इनके सामने बैल पर सवार उमा और शिव प्रकट हुए, तब हंसारूढ़ ब्रह्मा और गरुडगामी नारायण दोनों ओर उनकी सेवा में विद्यमान थे। यहां शिव का महत्व बढ़ा हुआ देख पड़ता है। अनुशासन पर्व में यह लिखा है कि शिव ब्राह्मणों के उपास्य देव है। निषाद जाति भी इनका पूजन करती थी। किसी समय भारत में नागों की पूजा होती थी तथा अनार्य लोगों में भूत भी पूजे जाते थे। इधर महादेव के आभूषण सर्प है और वह भूतपति भी कहे गये हैं। ऋग्वेद के सातवें मण्डल में लिखा है, हे इन्द्र, तू शिश्र-पूजकों के हाथ से वेदपाठियों का सताया जाना बन्द कर। उसी मंडल में एक स्थान पर इन्द्र के द्वारा शिश्रपूजकों के बध का भी वर्णन है। ऋग्वेद के इन कथनों से प्रकट होता है कि लिंगपूजा अनार्यों में प्रचलित थी। इन बातों से स्पष्ट है कि शिव के पूजन और उनके सम्बन्ध के अनेक विचारों में अनार्यों का भारी असर पड़ा है। ऋग्वेद में आर्यों और अनार्यों की शत्रुता रखने का वर्णन है, किन्तु यजुर्वेद में अनार्यों के साथ आर्यों के प्रेम पूर्ण व्यवहार का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की रचना के काल में दोनों दलों में मेल हो चुका था। इसीलिये जहां ऋग्वेद लिंग पूजकों को बुरा कहता है वहां यजुर्वेद के शतरुद्रिय में शिव परमेश्वर माने गये हैं, और महा-भारत के काल में तो आर्य जाति भी लिंग पूजन को सादर अपना चुकी थी, और रुद्र को ईश्वर तो यजुर्वेद ही मानने लगा था। इस

प्रकार शिव सम्बन्धी उच्च विचारों की महत्ता यजुर्वेद के काल में ही पूर्णरूप से मान्य हो गई थी ।

विष्णु ।

अब हम विष्णु सम्बन्धी विचारों की प्राचीनता पर ध्यान देते हैं । ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख है अवश्य, किन्तु इस विषय की ऋचाये थोड़ी ही हैं । विष्णु के तीन पगों में दो देख पड़ते हैं, तीसरा नहीं । बुद्धिमान लोग विष्णु को “परमम् पदम्” जानते हैं । वहां मधुकूप है और वह देवगण को प्रसन्न करनेवाला है । विष्णु इन्द्र के साथी तथा सहायक हैं । इन्द्र से इनका पद छोटा है । यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में शिव की महिमा जितनी बढ़ी है, उतनी विष्णु की नहीं । ब्राह्मण काल में विष्णु की महत्ता बढ़ने लगी । ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि देवतों में अग्नि का सबसे नीचा तथा विष्णु का सबसे ऊँचा पद है । शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार विष्णु भगवान् देव मण्डली में सर्वोपरि हैं । शतपथ ब्राह्मण में वामन के विषय में लिखा है कि देवताओं तथा असुरों में यज्ञस्थान के लिये झगड़ा हुआ, तब असुरों ने कहा कि हम वामन के बराबर भूमि देंगे । इसपर वामन पृथ्वी पर लेट गये और लेटे ही लेटे इतना बढ़े कि सारी पृथ्वी पर फैल गये ; बस वह सब देवतों को मिल गई । मैत्रेय उपनिषद् में भोजन को भगवान् विष्णु का रूप कहा गया है, क्योंकि वही संसार का पोषण करता है । कठोपनिषद् में कहा गया है कि मनुष्य देहधारी जीव की उन्नति का चरम उत्कर्ष विष्णु के परम पद की प्राप्ति ही है । महाभारत में विष्णु परमात्मा माने गये हैं । नारायण और कृष्ण के नाम से भी उनका उल्लेख है । वासुदेव का इन दोनों से अभिन्न होना भी कहा गया है । श्रीमद्भगवद्गीता में वह खूद तथा ब्रह्मा से बड़े हैं । यह मत डाक्टर भांडारकर

की सम्मति के अनुसार नहीं है। गीता में अर्जुन को और अश्वमेध पर्व में उच्छङ्ख ऋषि को जिस विराट् स्वरूप या विश्वरूप के दिखलाने का वर्णन है, वह विष्णु ही का रूप बतलाया गया है। ये दोनों रूप वासुदेव कृष्ण ने दिखलाये थे। अतः वह विष्णु ही के अवतार थे। शान्ति पर्व में कृष्ण को विष्णु माना गया है। अन्य पुराणों में भी विष्णु परमात्मा कहे गये हैं। उनमें नारायण और वासुदेव कृष्ण का विष्णु से भी अधिक महत्व प्रकट किया गया है। श्रीयुक्त भांडारकर के मत से विष्णु वैदिक, नारायण दार्शनिक, और वासुदेव ऐतिहासिक देवता हैं। आपकी यह भी सम्मति है कि वासुदेव कृष्ण का पूजन भगवान् कृष्ण के ही समय से प्रचलित हो गया था। उनका कहना है कि भीष्म ने स्वयं कहा है कि सात्वतो की विधि से वासुदेव का पूजन करना चाहिये, और यह प्रकट ही है कि कृष्ण सात्वत वंशी थे। इसी से भांडारकर कहते हैं कि कृष्ण का पूजन सात्वत वंशियों द्वारा भगवान् के समय में ही चल चुका था, पर हमें यह बात ठीक नहीं जँचती। सात्वत वंश अवश्य था, किन्तु भीष्म पर्व तथा नारायणीय में वासुदेव का जो सात्वत विधि से पूजन वर्णित है, उसका उस सात्वत वंश से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ सात्वत शब्द से उस वंश का नहीं, सद्गुपासकों का बोध होता है, अर्थात् उसका अर्थ यही है कि अच्छे उपासकों की विधि से वासुदेव का पूजन किया जाय। सात्वत वंशियों की विधि का अर्थ लगाने को क्लिष्ट कल्पना के सिवा क्या कहा जा सकता है? जितने लोग सत के उपासक हैं, वे सब सात्वत कहलाते हैं। पुराणों और भारत में सात्वत वंशियों में कृष्ण पूजन प्रचलित होने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मुशल पर्व में उन्हीं लोगों ने भगवान् कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र पौत्रों की हत्या कर डाली, और स्वयं कृष्ण पर भी प्रहार किये। वे सात्वत यादव, कृष्ण को देवतों की तरह पूजते थे, यह अनुमान असंगत ही सिद्ध

होता है। यादवों में कई घराने कृष्ण से जलते थे, यथा कृतवर्मा आदि। हा यह अवश्य माननीय है कि विष्णु, नारायण, वासुदेव तथा कृष्ण आगे चलकर एक ही माने गये। वासुदेव का पूजन विधान भारत में छठी से चौथी शताब्दी बी० सी० में अवश्य प्रचलित था, जैसा कि बौद्ध ग्रन्थ निदेश से प्रकट है। छठवीं शताब्दी बी० सी० के पाणिनि भी इन्हें देवता मानते थे। ५०० या ४०० बी० सी० में तामिल प्रान्तीय एक सन्त संघ द्वारा वैष्णवता का आदर हुआ। इनका केन्द्र आड़ावार था। इन्होंने वैष्णव संगीतो का गान किया। उनमें नारायण और विष्णु की प्रधानता थी। भांडारकर का कथन है कि इन तीन पूजन विधानों के अतिरिक्त एक चौथा विधान जो बाल कृष्ण की महिमा का निकला है, वह अर्वाचीन है। हरिवंश, वायु पुराण और भागवत में बाल कृष्ण की तथा बाल गोपाल कृष्ण की महिमा वर्णित है, किन्तु आपका विचार है कि उनका प्रतिपादन महाभारत में नहीं है। सभा पर्व में जहां शिशुपाल ने श्रीकृष्ण का विरोध करते हुये उनके प्रति गोपाल शब्द का प्रयोग किया, तथा वही पूतना बध, गोवर्द्धन धारण आदि का उल्लेख किया गया है, उस स्थल को आप प्रक्षिप्त मानते हैं। आपका कथन है कि ऋग्वेद में गोविद् गउओ की खोज पाने को कहते हैं, और उसी से पौराणिक गोविन्द शब्द निकला है। शांति पर्व में कृष्ण ऋचन्द्र ने यह भी कहा है कि, मैंने खोई हुई पृथ्वी पाई थी, इसलिये मेरा नाम गोविन्द हुआ। भगवान् कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ विहार करने का वर्णन महाभारत में अवश्य ही नहीं है, यहां तक कि उनकी निन्दा तक में उनके शत्रु शिशुपाल ने उन्हें पर स्त्री गामी होने का कलंक नहीं लगाया। आजन्मब्रह्मचारी भीष्म ने भी कृष्ण की सच्चरित्रता का माहात्म्य कहा है। यदि कृष्ण का चरित्र दूषित होता तो शिशुपाल उस दोष को कहने में कुछ कोताही न करता, और न भीष्म जैसे देवस्वरूप सदाचारी उनकी महिमा का

बखान ही इस श्रद्धा पूर्वक करते । यह सब बातें शिशुपाल बध के वर्णन को प्रक्षिप्त न मानने पर भी सिद्ध होती है ।

भांडारकर की यह सम्मति यदि मान भी ली जावे कि कृष्ण के गोकुल संबंधी बाल चरित्रों का हाल ईसा के पूर्व अज्ञात था, तो भी उसकाल के बहुत थोड़े दिन पीछे यह ज्ञान सिद्ध हो जावेगा । आपकी यह सम्मति भी मान्य है कि कृष्ण का गोपिकाओं से संबंध, अर्वाचीन समय में कल्पना का कमाल दिखानेवालों ने प्रसिद्ध या सिद्ध किया है । प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं पाया जाता । बौद्ध ग्रंथ घटजातक में लिखा है कि वासुदेव और उनके भाई, कस की भगिनी देवगभा के, उपसागर से उत्पन्न हुये, पुत्र थे । उनमें यह भी कहा गया है कि देवगभा ने अपनी टहलुई नंदगोपा और उसके पति अन्धकवेन्दु को पालने के लिये कृष्ण को सौंप दिया था । भांडारकर का विचार है कि घटजातक ईसा के पीछे बना । आप सोचते हैं कि इस जातक से भी प्राचीनकाल में वासुदेव कृष्ण का गोपाल कृष्ण से ऐक्य नहीं सिद्ध होता । उक्त जातक का टीकाकार लिखता है कि भगवान का कान्ह नाम यो ही नहीं रक्खा गया, वरन् कान्हायन गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वह कान्ह कहलाते थे । यह बात हिन्दू ग्रंथों में नहीं लिखी है । जान पड़ता है कि यशोदा या नंदगोपा देवकी की सखी या दासी थी, और उसने स्वामिभक्ति के कारण अपनी कन्या देकर कृष्ण को अपने पास रख लिया, और कस के आतंक से उन्हें अपना ही पुत्र कहकर प्रसिद्ध किया । यह तथ्य बौद्ध और हिन्दू ग्रंथों का मिलान करने से निकलता है, और दोनों के कथन को बहुत कुछ ठीक प्रमाणित कर देता है । प्राचीन कोषकार अमरसिंह ईसा की पहली शताब्दी के लगभग हुये थे । उन्होंने श्रीकृष्ण को दामोदर कहा है, जो उनके यशोदाजी के यहां रहने से संबंध रखता है । महाकवि कालिदास ने भी गोपालकृष्ण का उल्लेख किया है । अतएव बालकृष्ण का पूजन अपेक्षाकृत

अर्वाचीन काल का है। कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि दूसरी शताब्दी बी० सी० में मथुरा के निकट कुछ आभीर लोगों में गोपाल-कृष्ण का पूजन चलता था।

भगवान् कृष्ण को लोग प्रायः वासुदेव कहते थे, किन्तु भांडारकर महाशय का मत है कि वासुदेव का पूजन कृष्ण से पहले होता था। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार वसुदेव तथा वासुदेव दोनों के पुत्र को वासुदेव कह सकते हैं। कृष्ण भी एक वैदिक ऋषि थे। कृष्णायन तथा नारायण वशिष्ठ वशी ब्राह्मण गोत्र हैं। छांदोग्य उपनिषद् में लिखा है कि देवकीपुत्र, घोर के शिष्य कोई दार्शनिक कृष्ण थे। यह घोर आगिरस वश के थे। स्वामी शंकराचार्य इन कृष्ण को वाष्ण्य कृष्ण से भिन्न बतलाते हैं, परन्तु वे किस आधार पर ऐसा कहते हैं सो अज्ञात है। अतएव इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। सुतराम् यह कृष्ण देवकी पुत्र वासुदेव भी हो सकते थे। कुछ भी हो, यह अवश्य जान पड़ता है कि वासुदेव कोई प्राचीन पूज्य पुरुष थे। पीछे भगवान् कृष्ण का नाम भी वासुदेव होने से उन प्राचीन वासुदेव का माहात्म्य नये वासुदेव को मिल गया। पुराने अथवा यह नये दोनों वासुदेव नारायण के नाम से भी वर्णित होते थे। इसी से विष्णु, नारायण, वासुदेव और कृष्ण एक ही समझे गये। नारायण का वर्णन महाभारत के नारायणीय खंड में है। यह भाग शंकराचार्य से पूर्व अवश्य था, क्योंकि उन्होंने इसका उल्लेख किया है। यह शान्ति पर्व के अंतर्गत है। वहां कहा गया है कि नारद भगवान् एक बार श्वेतद्वीप को गये, जहां उन्होंने नारायण से वासुदेव की महिमा सुनी। इसमें वासुदेव के व्यूहों या मूर्तियों का भी कथन है, यथा भगवान् वासुदेव विवेक हैं, संकर्षण अहंकार, प्रद्युम्न मन और अनिरुद्ध चित्त। इसी प्रकार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न यथाक्रम विवेक, अहंकार, मन और चित्त हैं। इन्हीं चार चारों को व्यूह अथवा मूर्ति कहते हैं।

जो धर्म नारद ने नारायण से सुना, वह पंचरात्र, एकांत अथवा एकांतिक था । कहते हैं कि मरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ नाम के सातों चित्र शिखंडियो तथा आठवे स्वायंभुव ने यह धर्म सुरक्षित रक्खा । उपरिचर वसु के यज्ञ से भी इसका संबंध है । इसमें नर, नारायण, कृष्ण और हरि, धर्म तथा अहिंसा के पुत्र एवं परमात्मा के चार रूप माने गये हैं । यह भी कहा गया है कि यह मत सात्वतो का है । नारायण एक प्राचीन शब्द है । ऋग्वेद के अश पुरुष सूक्त के रचयिता नारायण थे । शतपथ ब्राह्मण में नारायण परमात्मा से उत्पन्न कहे गये हैं । इन्होंने पंचरात्र का विचार निकाला । तैत्तिरीय आरण्यक में भी नारायण परमात्मा माने गये हैं । महाभारत और पुराणों की भी यही दशा है ।

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणं विदुः ॥

इस श्लोक से नारायण का आदिकाल के जलसे संबंध प्रकट होता है । उद्योगपर्व में यह भी लिखा है कि अर्जुन और कृष्ण नर नारायण हैं ।

उक्त कथनों से यह प्रकट है कि विष्णु का वर्णन ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में आया, जहाँ उनकी उच्चता तो दिखलाई गई, जैसा कि उनका स्थान परम पद कहने से प्रकट है, किन्तु वह इन्द्र से कम समझे गये । ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों आदि में इनकी कुछ उन्नति अवश्य हुई, किन्तु विष्णु का पद ईश्वर के बराबर नहीं समझा गया, हा, उनके रूप नारायण को वह महिमा प्राप्त हुई । पीछे से भागवत वासुदेव का पद, ईश्वरता के संबंध में, महाभारत तथा उसके पीछे के अनेक ग्रंथों में बढ़ा, और नारायण से उनका एकीकरण हो गया । ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु सबसे बड़े देवता माने गये, किन्तु ईश्वरता के भाव नारायण में अधिक स्थापित हुये । इसी कारण हम देखते हैं कि विष्णु अधिकतया वैदिक देवता है, नारायण ब्राह्मण कालीन, तथा वासुदेव कृष्ण पौराणिक । पंचरात्र अनन्य रूप से भगवत धर्म

वासुदेव से संबंध रखता है । नारायण कोई अवतार नहीं, एक प्रकार से विष्णु ही है । जब उपनिषत्काल में विष्णु के भाव की उन्नति हुई, तब आदिम जल से संबंध जुड़ने के कारण वह नारायण कहे गये । यथा समय इन नारायण का भागवत, वासुदेव तथा कृष्ण के साथ एकीकरण हो गया । जैसे वैदिक देवता रुद्र शिव होकर वेदों के ही समय में परमात्मा माने गये, और अपने ही नाम से पुजे, वैसे विष्णु न तो वैदिक समय में परमात्मा हुये न अपने नाम से पुजे । विष्णु के मंदिर बहुत कम देखने में आते हैं । वैष्णव मंदिर बहुधा बराह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण आदि अवतारों से संबंध रखते देखे गये हैं । वैष्णव मंदिरों में सूर्य की मूर्ति भी कहीं कहीं विष्णु के स्थान पर है । शेषशायी विष्णु की मूर्ति भी देखने में आयी है, किन्तु उनके स्वतंत्र मंदिर कम हैं । भांडारकर महाशय का कहना है कि गीता में जो विराट् रूप दिखलाया गया है, उसका विष्णु रूप से संबंध नहीं है, वरन् वह परमात्मा का रूप है । अर्जुन ने यद्यपि उन्हें दो बार विष्णु कहकर संबोधित भी किया है, तथापि आपका कथन है कि यह नाम आदित्यवादी न होकर ईश्वरवाची है और भगवान की विभूति मात्र से संबंध रखता है ।

“आदित्यानामह विष्णु ज्योतिषारविरंशुमान् ।”

गीता के उपरोक्त श्लोक को इस सिद्धांत का आधार मानकर आप विश्वरूप दर्शन में, विष्णु के शब्द को विभूति प्रकाशन मात्र में ले जाकर विश्वरूप को वैष्णव रूप में समझ कर ईश्वर का वाचक प्रमाणित करते हैं । इस मत के हम विरोधी हैं, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं । उसके कुछ कारण यहां लिखे जाते हैं । निम्नलिखित श्लोकांशों से भी, जो उसी विश्व रूप के संबंध में गीता के ११ वें अध्याय में हैं, वह रूप विष्णु का ही समझ पड़ता है :—

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान् ,
ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ।

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोश्मपाश्च ,
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ।

इन दोनो श्लोको मे एक एक करके ब्रह्मा और रुद्र इस रूप से एक प्रकार से कम पद के बतलाये गये है, किन्तु विष्णु इससे कम नहीं कहे गये । यदि यह विष्णु का रूप न होकर ईश्वर का होता, तो ब्रह्मा तथा रुद्र की भांति विष्णु का भी उसके संबंध मे कुछ हीन वर्णन होता, किन्तु ऐसा नहीं किया गया । आगे के श्लोको मे स्पष्ट कहा गया है कि यह विष्णु ही का रूप है ।

“किरीटिन गदिन चक्रिण च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।”

विश्वरूप का यह वर्णन वास्तव मे विष्णु का ही रूप है ।

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्य नुरज्जते च ,

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथैव ;

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ।

दृष्ट्वाहित्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ।

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रपतन्ति विष्णो ।

इन श्लोको से विश्वरूप की विष्णु से एकता प्रकट है । हृषीकेश तथा पुरुष पुरातन विष्णु के ही नाम हैं । किरीट, गदा आदि का उन्हीं से संबंध है । दो बार उनका विष्णु नाम भी आया है ।

अब यदि यह स्वीकार किया जाय कि गीता मे वर्णित विश्वरूप विष्णु का रूप है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि महाभारत विष्णु को रुद्र से इस स्थान पर बड़ा मानता है, किन्तु कुछ अन्य स्थानो मे शिव को विष्णु से बड़ा कहा गया है । इन कारणो से हमारी समझ में भी यह कथन उचित होगा कि सब मिलाकर महाभारत के मत मे शिव और विष्णु समान हैं ।

अवतार ।

नारायणीय में बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण नाम के छः अवतार कहे गये हैं, और फिर थोड़ी ही दूर आगे चलकर दशावतार का उल्लेख है। हंस, कूर्म, मत्स्य और कल्कि अवतार यहां और जोड़े गये हैं। हरिवंश में भी छः अवतार हैं, किन्तु वायु, बराह, और अग्नि पुराणों में दश अवतारों का उल्लेख है, और भागवत में तो बाईस, तेईस तथा सोलह अवतार हैं। सब मिलाकर दश अवतार ही प्रधान हैं। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि कूर्म, मत्स्य तथा बराह पहले प्रजापति या ब्रह्मा के अवतार माने गये, पीछे पौराणिक वर्णनों में ये तीन पूर्ववर्ती अवतार अन्य परवर्ती अवतारों के साथ विष्णु के अवतार माने जाने लगे। मनुष्यों में अवतार का विचार गौतम बुद्ध के पीछे से उत्पन्न हुआ। मत्स्य, कूर्म तथा बराह के जन्ममरणादि नहीं कहे गये, केवल उनके विशेष कार्यों का कथन है। बराह के विषय में श्रीभागवत में इतना अवश्य कहा गया है, कि वह ब्रह्मा की नासिका से छीकते समय निकले, किन्तु बराहजी की भी मृत्यु का कहीं कथन नहीं है। अतएव यदि अधूरे वर्णनों के कारण ये अवतार न माने जावे, तो कहा जा सकता है कि अवतार की कल्पना गौतम बुद्ध के पीछे हुई है। यदि उन्हें अवतार मान ही ले, तो भी यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य योनि में अवतार की कल्पना बुद्ध के अनन्तर की गई, तथा विष्णु के भी अवतारों का कथन बुद्ध के पीछे का है। त्रिमूर्ति के विषय में भी ऊपर के कथनों से प्रकट होता है कि रुद्र और शिव दोनों वैदिक देवता हैं, और रुद्र में ईश्वरीय भाव की महिमा यजुर्वेद तथा अथर्ववेद ही के समय में की गई, किन्तु विष्णु में इस भाव का प्रथम आरोप ब्राह्मण ग्रंथों में ही हुआ, विशेषतः नारायण के रूप में। पौराणिक समय में भगवत, वासुदेव आदि नामों तथा विष्णु के अवतारों की प्रधानता हुई। ब्रह्मा का नाम

वाल्मीकीय रामायण में आया है । उसके पीछे वाले ग्रंथों में भी वह पाया जाता है । प्रकट है कि त्रिमूर्ति की कल्पना सूत्रकाल में हुई, और विष्णु के अवतारों की पौराणिक काल तथा महाभारत में । शिव का पूजन तो वैदिक समय से ही होता था, और विष्णु को भी यज्ञ में भाग मिलता था, किन्तु प्रश्न यह है कि विष्णु, नारायण एवं वासुदेव को ईश्वर मानकर कबसे पूजा जाने लगा ? यह प्रश्न बड़े महत्व का है । नारायण का पूजन नारायणीय में लिखा है, किन्तु उसका समय अनिश्चित है । महाभारत एक प्राचीन ग्रंथ अवश्य है, किन्तु उसमें समय समय पर नये अश जुड़ते रहे हैं । अतः बिना किसी बहिरंग प्रमाण के मिले यह नहीं कहा जा सकता कि उसका कोई विशेष अश कितना प्राचीन है ?

यह स्पष्ट प्रकट है कि श्रीभगवद्गीता में भगवान् कृष्णचन्द्र के पूजन का विधान है । गीता के समय सम्बन्धी विचार हमारे भारतीय इतिहास में है, जिनसे प्रकट है कि महाभारत (जय) छठी या सातवीं शताब्दी बी०सी० का ग्रन्थ है । उसी के अन्तर्गत गीता है, जिसे महाभारत का एक प्राचीन भाग कहा जाता है । गीता का भी समय पांचवीं छठी शताब्दी बी० सी० के लगभग मानना चाहिये । चौथी शताब्दी बी० सी० का बना निदेश नामक एक बौद्ध ग्रन्थ है । उसमें लिखा है कि कुछ लोग वासुदेव तथा बलदेव को देव भाव से भक्ति करते थे । बलदेव की भक्ति व्यूहो के विचार से सम्बन्ध रखती है । यह विचार गीता में नहीं है । इससे प्रकट है कि जिस काल गीता बनी थी, उस समय तक व्यूहो की कल्पना नहीं की गई थी, नहीं तो गीता में उसे भी स्थान मिलता । इससे भी सिद्ध है कि गीता निदेश से पहले का ग्रन्थ है । अतएव ज्ञात होता है कि पांचवीं छठी शताब्दी बी० सी० के लगभग वासुदेव कृष्ण का पूजन होता था । चौथी शताब्दी बी० सी० के पहले व्यूहों की कल्पना उत्पन्न हो चुकी थी । पतञ्जलि ईसा के पहले दूसरी शताब्दी में हुए ।

आपने पाणिनीय व्याकरण के भाष्य में लिखा है कि पाणिनि ने वासुदेव शब्द का जैसा प्रयोग किया है, उससे वासुदेव का पूज्य देवता होना प्रकट है। इससे यह ध्वनित होता है कि पतञ्जलि तथा पाणिनि के समय में भी वासुदेव पूज्य देवता थे। पाणिनि का समय लगभग छठी शताब्दी बी० सी० है। दूसरी शताब्दी बी० सी० वाला घोसुंडी का एक शिला लेख मिला है, जिसमें संकर्षण तथा वासुदेव के पूजन मंडप का वर्णन है। बेस नगर में इसी समय का एक और लेख प्राप्त है, जिसमें देवतो के देवता वासुदेव के लिये गरुडध्वज बनने का कथन है। ईसा से पूर्व की पहली शताब्दी का नानाघाट-वाला लेख भी वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा सिद्ध करता है। मेगास्थनीज़ ईसा के ३०० वर्ष पहले भारत में था। उसके लेख से प्रकट है कि शौरसेन लोग वासुदेव का पूजन करते थे। भाडारकर महाशय का मत है कि गीता के समय तक श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार नहीं माने गये थे। इस कथन से हमारा मत भिन्न है, जिसके कारण ऊपर दिये जा चुके हैं। गुप्त घराने के शासक सिक्को पर अपने को परम भागवत लिखते थे। सन् ३८३ के एक लेख में लिखा है कि जनार्दन के लिये एक ध्वज स्तंभ बनाया गया। सन् ४६५ के एक ताम्रपत्र से प्रकट है कि जननाथ नामक किसी राजा ने भागवत के मन्दिर की मरम्मत के लिये एक गाँव लगाया था। कुतुब मीनार के निकटवाली लोहे की दिल्ली किल्ली गुप्त महाराज चन्द्रगुप्त दूसरे की है। इसका समय पांचवीं शताब्दी है। इस लौह स्तूप में लिखा है कि यह विष्णु का ध्वज स्तंभ है। मेघदूत में कालिदास ने गोपाल कृष्ण का उल्लेख किया है। भाडारकर महाशय कालिदास को पांचवीं शताब्दी का मानते हैं। बराह मिहिर के समय में भागवत लोग विष्णु के पूजक माने जाते थे। धर्म परीक्षा नाम का एक जैन ग्रन्थ मिला है। यह सन् १०१३ का बना है। इससे गौतम बुद्ध का उस समय अवतार

माना जाना सिद्ध है। विष्णु तथा भगवान कृष्णवाली पूजा की कल्पना के समय जो भांडारकर महाशय ने लिखे हैं, वे ऊपर दिये जा चुके हैं। कनिष्क महाराज पहली शताब्दी के हैं। आपके पूर्व महायान मत पुष्ट हो चुका था, जिसमें बुद्ध भगवान देव भाव से पुजते थे।

अब दाशरथि राम की पूजा के समय पर विचार किया जाता है। वाल्मीकीय रामायण के प्राचीन अंशों में राम अवतार नहीं माने गये। उसके नवीन भाग तीसरी शताब्दी बी० सी० के सम्बन्ध में हैं, जिनमें राम अवतारी पुरुष हैं। नारायणीय (महाभारत के अंश) तथा पुराणों में भी राम अवतार है। रघुवंश में कालिदास ने यही माना है। उक्त धर्म परीक्षा में अमितिगणि ने भी इन्हें अवतार कहा है। भांडारकर का विचार है कि वायु पुराण पांचवी शताब्दी के आसपास का ग्रन्थ है। इसमें भी श्रीराम अवतार है। अमरसिंह तथा पतञ्जलि ने राम का कथन नहीं किया। छठी शताब्दी के भवभूति ने राम के शील गुण का बहुत उत्कृष्ट वर्णन किया है। माधवाचार्य ने सन् १२६४ के आस पास नरहरि तीर्थ को राम और सीता की असली मूर्तियाँ लाने के लिये जगन्नाथपुरी भेजा, और दिग्विजय राम की मूर्ति को वह स्वयं बदरिकाश्रम से लाये। तेरहवी शताब्दी के महामंत्री हेमाद्रि ने व्रत खण्ड में रामनवमी व्रत का वर्णन किया है। इन कारणों से भांडारकर का मत है कि रामचन्द्र का पूजन ग्यारहवी शताब्दी से आरंभ हुआ होगा, यद्यपि उनका अवतार होना पौराणिक ग्रन्थों में भी लिखा है। राम का शेष कथन यथास्थान होगा।

शैवमत ।

रुद्र और शिव की प्राचीनता का उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं। हम देख चुके हैं कि भारत में लिग पूजक लोगो का समय वेदों के

पूर्व था, और वे उस समय बुरे समझे जाते थे । ऋग्वेद में रुद्र की महिमा का वर्णन है । यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में रुद्र ही शिव और ईश्वर हो गये हैं । महाभारत में आर्य लोग भी शिवलिंग के पूजक पाये जाते हैं । उपनिषदों में अकेले आप ईश्वर हैं । गीता में पहले पहल विष्णु आपके आगे बढ जाते हैं, किन्तु सब मिलाकर महाभारत तथा पुराणों में विष्णु और शिव समान माननीय हैं । इतना अवश्य कहना चाहिये कि रुद्र और शिव का पूजन, भय से किये जाने के कारण, कुछ नीचे दर्जे की उपासना है, किन्तु विष्णु की पूजा प्रेमपर अवलम्बित होने के कारण श्रेष्ठतम है । यह एक स्वाभाविक नियम है कि विचारों की उच्चता समय के साथ उन्नति करती है । इसीलिये हम देखते हैं कि भय के आधार पर अवलम्बित शिव का पूजन प्राचीन काल से चला आया था, किन्तु प्रेमावलम्बी विष्णु पूजन ने उससे बहुत पीछे उन्नति की । शिव पूजन ने भी समय के साथ उन्नति अवश्य की और उसमें भय की मात्रा घटती और प्रेम की बढ़ती गई, यहातक कि वर्तमान काल में भय का अभाव सा है, और प्रेम ही प्रेम विद्यमान है । महाभारत में लिंग पूजा का वर्णन है, किन्तु पतञ्जलि के ग्रन्थ में नहीं । संभवतः महर्षि पतञ्जलि ने उसे नापसन्द करके न लिखा हो । कुशान राजा वेम कङ्कफाइजेज के सिक्के पर शिव की मानुषी मूर्ति बनी है, अथच लिंग नहीं अङ्कित है । संभवतः महाभारत में लिंग पूजन के वर्णन का जो अश है, वह उक्त समय के पीछे का हो । पतञ्जलि के समय में शिव, स्कंध और विशाख की मूर्तियां पुजती थी । कभी कभी ये बहुमूल्य धातुओं की भी बनाई जाती थी । बौद्धमत की महायान शाखा जिस काल पहिली शताब्दी के निकट बढ़ी, उसीकाल देश में शैवमत की भी वृद्धि हुई ।

शैव सम्प्रदाय की कई शाखाये या भेद हैं । सबसे प्राचीन लकुलिन अथवा नकुलीश का नाम मिलता है । इन्होंने पाशुपत

सम्प्रदाय चलाया । इसका वर्णन महाभारत के नारायणीय भाग में है । भांडारकर महाशय का मत है कि यह सम्प्रदाय वि० पू० दूसरी शताब्दी में चला था । छठी शताब्दी के बराहमिहिर का कथन है कि शंकर प्रतिमा की स्थापना ब्राह्मणों से करानी चाहिये । ह्यूयन्त्सांग ने पाशुपत लोगो का बारह बार उल्लेख किया है । सातवीं शताब्दी में महाराष्ट्र देश के कापालिको का वर्णन मिलता है । सन् ६५८ में राष्ट्रकूट के महाराज तीसरे कृष्ण ने एक गांव उस गंगन शैव को दिया था, जो सम्पूर्ण शैव सिद्धांतों का ज्ञाता कहा गया है । छठी शताब्दी के कवि भवभूति मालती माधव नाटक में शंकर के एक मन्दिर का वर्णन करते हैं । कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति और अनेक अन्य कवियों ने ग्रन्थारम्भ में शिव की प्रार्थना की है । सभी शैव सम्प्रदाय लाकुल कहलाते थे । शिवपूजन के अंग हँसना, गाना, नाचना, हुडकार और साष्टांग प्रणाम आदि थे । क्राथन, स्पन्दन, मंदन, शृङ्गारण, अवितत्करण और अवितद्वाषण से भी शिवपूजन होता था । पशु जीवात्मा को कहते हैं और पशुपति शिव को । शैव सम्प्रदाय के विचार पाशुपत सम्प्रदायवालों से बहुत उच्च हैं । स्वामी शङ्कराचार्य ने पाशुपत मतावलम्बी नीलकण्ठ को शास्त्रार्थ में हराया था । कापालिको का मत यह है कि जो मनुष्य छः मुद्रिकाओं का सार और उनका व्यवहार जानता है, वह जीवात्मा को स्त्री के विशेषांग पर बैठा हुआ मानकर मुक्ति प्राप्त करता है । कालामुख सम्प्रदाय में भी शिव और मदिरा आदि से सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे ही नीच विचार मिलते हैं ।

रुद्र के विषय में जो भयानक विचार थे, वे भैरव और उनकी स्त्री चण्डिका के सम्बन्ध में अबतक वर्तमान हैं । काश्मीर के दो शैव सम्प्रदाय कहे गये हैं, जिनका पूजन विधान उच्चतर और उचित है । उनमें से एक के प्रवर्तक कल्लट सन् ८५४ में हुए थे, और दूसरे के चलानेवाले सोमानन्द दसवीं शताब्दी में । वीर शैव अर्थात् लिगायत

सम्प्रदाय के प्रवक्तक वासव दाक्षिणात्य नरेश विज्जल के मंत्री थे, जिनका राज्यकाल सन् ११५७ से दस वर्ष तक रहा ।

यह भी कहा जाता है कि वासव ने लिगायत मत की केवल उन्नति की । आराधक और लिगायत नाम के दो संयुक्त सम्प्रदाय हैं । ये लोग ब्राह्मण मत के शत्रु हैं, और ये मत भी ब्राह्मणों के धर्म से पृथक् से हैं । ये लोग शिव के पूरे शरीर को लिग कहते हैं । भावलिंग, प्राणलिंग और इष्टलिंग ये लिगस्थल के तीन भेद हैं । भावलिंग सत् है, प्राणलिंग चित्, और इष्टलिंग आनन्द । प्रयोग, मन्त्र और क्रिया से ये ही तीनों कला, नाद और बिन्दु बनते हैं । इन तीनों के भी और दो दो भेद हैं, यथा पहले के महालिंग और प्रसादलिंग, दूसरे के चरलिंग और शिवलिंग तथा तीसरे के गुरुलिंग और आचारलिंग । जब इन छहों पर छ' शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, तब छ. प्रकार के रूप उत्पन्न होते हैं । इन सबके वर्णन शैव ग्रन्थों में हैं, और भाडारकर महाशय ने भी लिखा है । यह एक प्रकार का शैव दर्शन है । हिमाचल से मैसूर तक शैव जगमो के पांच बड़े स्थान हैं । ये कठिन शैव प्रश्नों पर विचार करते हैं । चीर शैव लोग गायत्री के स्थान पर पचाक्षरी मन्त्र जपते हैं, और जनेऊ की जगह शिवलिंग धारण करते हैं । काचीपुर में अनेक शैव मन्दिर हैं, जिनके लेखों से प्रकट है कि छठी शताब्दी में वहाँ शैवसम्प्रदायों का बड़ा बल था । दक्षिण में ६३ भारी शिव भक्त हो गये हैं ।

शक्ति पूजन ।

वेदों में शक्ति पूजन का पता नहीं है । महाभारत के भीष्मपर्व में अर्जुन ने विजयार्थ दुर्गा की प्रार्थना की । विन्ध्यवासिनी देवी पहले यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर कंस के हाथ से मारी गईं ।

यह कथन हरिवंश मे है । दुर्गा की एक स्तुति मे यह भी कहा गया है कि वह शबर, पुलिंद, बर्बर आदि जंगली जातियों की देवी है । वह मद्य तथा मांस से प्रसन्न होती है । दुर्गापाठ मे भी इनके बहुत से वर्णन है । केनोपनिषत् में उमा का नाम आया है । काल के तीन रूप है, साधारण, भयानक और कामुक । तंत्रो मे कामुक विचार आनन्द भैरवी, त्रिपुर सुन्दरी, और ललिता के सम्बन्ध मे कहे गये है । महाभैरवी उत्पादिका शक्ति हैं, और महाभैरव नाशकारी । बिन्दु और नाद के मेल से काम, कला, कामकला आदि की उत्पत्ति हुई है । त्रिपुर सुन्दरी शिव और शक्ति के मिलने का फल है । शक्ति पूजकों का धर्म है कि पुरुष होकर भी अपने को स्त्री समझने के विचार की आदत डालै, क्योंकि ईश्वर स्त्री है । सबको स्त्री होने की इच्छा रखनी चाहिये । त्रिपुर सुन्दरी की पूजा तीन प्रकार से होती है । पहली विधि महापद्मवनस्थ शिव की गोद में बैठी हुई देवी का ध्यान करना है, दूसरी है चक्र पूजा, और तीसरी विशेषांग के चित्र का पूजन । इस प्रकार ६ चित्र भोजपत्र या रेशमी कपडे पर बनाये जाते है । उसे श्रीचक्र कहते है । शाक्तो के दो भेद है, कौलिक और समयिन । कौलिक सजीव विशेषांग की पूजा करते हैं, किन्तु समयिन उसके विचार मात्र की । पूर्वकौल चित्र मे अंग पूजन करते है, किन्तु उत्तर कौल सजीव सुन्दरी स्त्रीवाले अंग के पूजक हैं । इस पूजन को भैरवी चक्र कहते है और इसमे वर्ण विचार नहीं रह जाता । यथा :—

प्रवृत्ते भैरवी चक्रे सव वर्णाद्विजातयः ,

निवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ।

यह पूजन स्पष्ट ही परम निन्द्य और बुरा है । ललिता और उपांग ललिता के पूजन विधान अच्छे भी हैं । इस पूजन से सम्बद्ध कथन आगे आवेगे । हिन्दी साहित्य से इनका प्रगाढ संबंध है ।

गाणपत्य संप्रदाय ।

रुद्र के बहुत से गण हैं । उनके स्वामी गणपति अथवा विनायक हैं । अथर्वशिरस् उपनिषत् में रुद्र विनायक भी कहे गये हैं । महाभारत के अनुशासन पर्व में कई गणेश्वर और विनायक माने गये हैं, जो देवतो में से हैं, सर्वत्र वर्तमान हैं और मानुष कर्मों के साक्षी हैं । शतरुद्रिय में लिखा है कि गणपति बहुतेरे हैं और वे सर्वत्र वर्तमान हैं । मानव गृह्यसूत्र में चार विनायक कहे गये हैं । ये विघ्नकारक हैं । याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि रुद्र और ब्रह्मदेव ने षट् नामधारी एक विनायक को गणपति बनाकर मनुष्यों के कामों में कठिनाइयाँ और विघ्न डालने का काम सौंपा । अतएव हम देखते हैं कि उपरोक्त सूत्रके चार विनायक स्मृति में एक ही गणपति विनायक हो गये और अंबिका इनकी माता हुई । अपने कार्य से ये शत्रुतापूर्ण और हानिकारक हैं, किन्तु उपासना करने से मित्र तथा लाभकर हो सकते हैं । उक्त सूत्र में उल्लिखित होने से प्रकट है कि विनायक ईसा के पूर्ववर्ती हैं । गुप्तकाल के लेखों में गणपति का नाम नहीं है, किन्तु इलोरा की दो गुफाओं में इनके चित्र हैं । ये गुफाएँ नवीं शताब्दी तक की हैं । अतएव समझ पड़ता है कि छठी और नवीं शताब्दियों के बीच में इनका पूजन प्रचलित हुआ । सन् ८६२ के एक शिलालेख में विनायक को दंडवत् लिखी है । इनके हाथी का शिर कैसे लगा, यह अज्ञात है । इलोरा के चित्रों तथा भवभूति के ग्रन्थों में यह शिर मिलता है । ऋग्वेद के ब्रह्मणस्पति सूक्त में बृहस्पति तथा गणपति दोनों ब्रह्मणस्पति कहे गये हैं ।

अनन्तानन्द गिरि ने गाणपत्यो के छः संप्रदाय कहे हैं । उनमें पहले महा गणपति के उपासक हैं, जो उन्हें कर्त्ता कहते हैं । उनका यह भी कथन है कि जब ब्रह्मा आदि नष्ट हो जाते हैं, तब भी महा-

गणपति रहते हैं। हेरंबसुत उच्छिष्ट गणपति के उपासक थे। इस संप्रदाय के लोग वाम मार्गी और अश्लील गणपति के पूजक हैं। इनमें जाति भेद नहीं है। इनके यहां विवाह इत्यादि का बन्धन ठीक नहीं माना गया, और सन्तानोत्पादन में कोई रोक नहीं है। नवनीत, स्वर्ण और संतान नामक तीन अन्य गणपतियों के पूजक अपनी सभक्त में श्रौत विधि से उपासना करते हैं। उनका कथन है कि गणपति प्रत्येक धार्मिक कार्य में प्रथम पूजे जाने से सब देवतो में मुख्य, एवं अन्य देवगण उनके अग मात्र हैं। गणपति का पूजन छठी शताब्दी में चला और प्रत्येक हिन्दू इनको हर धर्मकार्य के आदि में तथा अन्य कार्यों के आरम्भ में पूजता है। स्कंद का पूजन होता था, और सूर्य का भी। सूर्योपासक मग ब्राह्मण थे, जो फ़ारस से आये हुये सम्भक्ते गये हैं।

उक्त वर्णन से प्रकट है कि दक्षिण और वाम मार्ग एक प्रकार से प्रत्येक धर्म में है। वैष्णवों में विष्णु, नारायण, वासुदेव, भगवत्, रुक्मिणीवल्लभ कृष्ण तथा सीता राम संबन्धी उपासनाये दक्षिणमार्गी है, किन्तु राधाकृष्ण की भक्ति कुछ कुछ वाममार्ग की ओर झुकती है। शैव, शाक्त और गाणपत्य पूजनों में भी दक्षिण और वाममार्ग हैं। यह अवश्य है कि किसी में दक्षिण का प्राधान्य है, और किसी में वाम का, किन्तु है दोनों प्रायः सभी में। हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक देवता सम्बन्धी विचार समय के साथ उच्चतर होते चले आये हैं। आजकल हिन्दू समाज में यह बात १००० में १६६६ को भी न ज्ञात होगी कि रुद्र शिव पहले भयानक थे और समय पाकर दयालु माने गये। यह भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शिवलिंग का पूजन वास्तव में विशेषांग का पूजन है। वे तो शिवलिंग को साक्षात् सदाशिव मानते और शिव को योगिराज तथा मोलानाथ सम्भक्ते हैं न कि हानि पहुँचाने वाला। उनका पूजन लाभार्थ किया जाता है, न कि हानि से बचने को। यही दशा गणपति की है। यह कौन

जानता है कि बेचारे विघ्नविनाशक विद्वान गणेश किसी समय विघ्न उपस्थित करने वाले थे ?

अकुस लिये विघ्न को डाटै , बिकट कटक संकट के काटै ।

ऐसे विचार उनके विषय में हैं, न कि विघ्न उपस्थित करने के । उनका पूजन विघ्नेश होने के कारण न होकर आज विघ्न विनाशन के रूप में होता है । शिव और गणेश आज पूर्ण उन्नति कर चुके हैं, और उनके विषय में हानिकारक होने के प्राचीन विवरण सुनकर लोग चौंक पड़ेंगे । केवल ऐतिहासिक विचारों से प्राचीन वर्णनों का उल्लेख यहां किया गया है । इन कथनों से ऐसा न समझना चाहिये कि हमारे देवगण किसी समय वास्तव में भयानक थे । प्रयोजन केवल इतना है कि समय के साथ उनके गुण उपरोक्त प्रकार से अपनी समझ में आये । वास्तव में वे सदैव पूर्णतया दयालु तथा लाभकारक थे और हैं । शक्ति पूजन के विषय में अब भी कुछ कुछ प्रचंड विचार प्रस्तुत हैं, और यद्यपि इन पूजकों में भी दक्षिण मार्गवाले बहुतेरे हैं, तथापि आज दिन इन को लोग बहुत करके वाममार्गी ही समझ लेते हैं । इस उपासना में अभी कुछ उन्नति होनी भी शेष है । वास्तव में शक्ति पूजन भी उच्च है किन्तु प्रतिपादकों की भूल से उस में अनुचित कथन आगये जो समाज को कभी कभी राह भुलानेवाले हो पड़े । परब्रह्म मुख्यतया शक्ति स्वरूप है ही, 'सो उचित विचारों के साथ यह पूजन भी पूर्णतया निर्दोष है । ईश्वर वास्तव में न स्त्री है न पुरुष । शक्ति पूजन में स्त्री सम्बन्धी भाव ही अशुद्ध है ।

इसी स्थान पर पौराणिक समय के धार्मिक एवं राजनीतिक कथन समाप्त होते हैं । यद्यपि यह एक प्रकार की भूमिका सी देख पड़ती है, तथापि वास्तव में हिन्दी साहित्य में इसका कथन आवश्यक था, नहीं तो उन्नति का समुचित प्रभाव विदित न होता । इसका कथन समर्थानुसार करने से वास्तविक अभिप्राय उन समयों के वर्णन का नहीं है, वरन् प्रधानतया इतनी बात है कि हिन्दी के प्रभाव कथन

मे जब उन विषयो के वर्णन आवेगे, तब वहां पर उन्हे न कहकर पहले से ही कहे रखते है, जिससे समयानुसार उन्नति का भी ज्ञान होता रहे और यथास्थान हिन्दी साहित्य का प्रभाव भी प्रगट हो जावे ।

भाषा ।

अब पौराणिक काल मे केवल भाषा का कुछ कथन करके हम हिन्दी पर आवेंगे, या यो कहे कि इसी के साथ हिन्दी के आरम्भ का कथन हो जावेगा । हम ऊपर देख आये है कि ऋग्वेद की भाषा आसुरी थी, तथा ब्राह्मणकालीन पहली या पुरानी संस्कृत और सूत्रकालीन संस्कृत । ब्राह्मण समय मे पहली प्राकृत का कथन हुआ तथा सूत्रकाल मे वह साहित्यिक रूप मे देख पड़ी । बौद्ध काल मे हम प्राकृत का दूसरा रूप देखते है, जिसे पाली कहते है । इसी मे हीनयानीय अनमोल बौद्ध ग्रन्थ बने तथा इतर साहित्य भी । महावीर तीर्थकर ने भी इसी का मान किया । पाली के पीछे हमे साहित्यिक प्राकृत के दर्शन होते है । यह महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अर्द्धमागधी रूपों में सामने आती है । इनमे महाराष्ट्री मुख्य है और अधिकांश साहित्य इसी मे मिलता है । बुद्ध और महावीर की भाषाओ से अर्द्धमागधी का सम्बन्ध है, तथा अशोकवाली से भी यह मिलती है । यह महाराष्ट्री के मेल से बड़ी और मागधी तथा शौरसेनी के मिश्रण का तो फल ही है । वररुचि प्राकृतो मे महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी के कथन करते है । पैशाची कश्मीरी और पञ्जाबी भाषाओं की जननी है । हेमचन्द्र अपभ्रंश के व्याकरणकार चिकमीय बारहवीं शताब्दी मे हुए थे । आप अर्द्धमागधी, चूलिका पैशाचिका तथा अपभ्रंश के नाम लिखते है ।

राजशेखर विक्रमीय दसवी शताब्दी के थे । इन्होंने देशों के सम्बन्ध में भाषाओं का वर्णन छोड़ा है, अर्थात् :—

गौड़ (पूर्वी बंगाल) आदि सस्कृत में स्थित है,
लाट (दक्षिणी गुजरात) प्राकृत में परिमित है,
मरुभूमि, टक्क (दक्षिणी पश्चिमी पंजाब) तथा भादानक भूत
भाषा के सेवी है,

और

मध्यप्रदेश (कन्नौज अतरवेद तथा पांचाल) सर्व भाषाओं में स्थित है ।

इससे प्रकट है कि उसकाल यहां कई भाषाओं का प्रचार था । दूसरी शताब्दी बी० सी० के व्याकरणकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मुख्य शब्द तो थोड़े हैं, किन्तु अपशब्द बहुत हैं । बिगाड़े हुये शब्दों को आप अपशब्द कहकर उन्हें स्लेच्छ बतलाते हैं । इससे प्रकट है कि उनके समय में प्राकृत भाषा बिगाड़कर अथवा विकसित होकर अपभ्रंश के रूप में बोली जाने लगी थी । भामह और दंडी के लेखों तथा राजा धरसेन के शिलालेखों से प्रकट हुआ है कि ईसवी छठी शताब्दी में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा हो चुकी थी । कालिदास कृत विक्रमोवेशी में विक्षिप्त पुरुषों के कुछ वाक्यों में अपभ्रंश की छाया कही जाती है । आप गुप्तकाल के कवि माने जाते हैं । बाबू काशीप्रसादजी जायसवाल ईसवी दसवी शताब्दी के बुद्धिसेन नामक कवि की रचना के साथ पुरानी हिन्दी का सामञ्जस्य दिखलाकर हिन्दी की उत्पत्ति उसी काल में बतलाते हैं ।

भल्ला हुआ जु मारिया बहिनि महारा कन्तु ।

लज्जेज्जं सुबयंसिअह जइ भग्गा घर एन्तु ।

पुत्ते जाये कवण गुण अवगुण कवण मुयेण ।

जा बप्पी की मुहडी चंपिज्जइ अवरेण ।

उपरोक्त दोहे उस काल की अपभ्रंश भाषा के उदाहरण माने

जाते हैं किन्तु कोई इन्ही को सुगमता पूर्वक पुरानी हिन्दी का उदाहरण मान सकता है ।

सन् ६३३ में देवसेन जैन ने श्रावकाचार ग्रन्थ लिखा । उनका उदाहरण देखिये, जो पुरानी हिन्दी का है ।

जो जिय सासण भाषिअउ सो महकहिअउ सार ।

जो पाले सह भाउ करि सोतरि पावइ पार ।

इसी प्रकार के दोहे हेमचन्द्र के व्याकरण, कुमारपाल प्रतिबोध, प्राकृति पिगल सूत्र आदि में मिलते हैं । अतएव हम देखते हैं कि ईसवी दसवीं शताब्दी में हिन्दी साहित्यिक रूप में आ गई थी । इससे भी पहले आठवीं शताब्दी के पुंड अथवा पुण्य कवि का नाम दोहाकारों में लिखा है, यद्यपि अभी तक उनके दोहों का उदाहरण नहीं मिलता । साहित्यिक होने के सौ दो सौ वर्ष पूर्व से भाषा जन समुदाय में चलने लगती है । अतएव बोलचाल की पुरानी हिन्दी का उत्पत्तिकाल आठवीं शताब्दी में भी माना जाना असंगत नहीं ठहरता, विशेषतया ऐसी दशा में, जब कि उस समय दोहों तक का बनना कहा गया है । सं० ८०० (सन ७४३) से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के तेईस कवियों के समय, नाम, नामग्रन्थ तथा उदाहरण हाल ही में श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन ने पुष्ट प्रमाणों के साथ प्रकाशित किये हैं । तेरहवीं शताब्दी में हम नरपति नाल्ह और चन्द की कृतियों में पुरानी हिन्दी परिपक्व रूप में पाते हैं । हिन्दी के उत्पत्तिकाल मानने में आजकल लेखकों में कुछ मतभेद है । उपरोक्त प्रमाणों के सामने वह शान्त हो जाना चाहिये ।

आदिम हिन्दी ।

आदिम हिन्दी का समय अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थ 'मिश्रबन्धु विनोद' में हमने आठवीं शताब्दी से सन् १३८७ तक माना

है, जिसमें सन् १२८६ तक पूर्व प्रारम्भिक तथा इसके पीछे उत्तर प्रारम्भिक समय कहा है। इस लम्बे काल में अब तक हमें सन् १२८६ तक के ६३ हिन्दी के कवि मिले हैं, जिनमें ५३ महाराज हमीर देव के पूर्ववाले हैं, और १० पीछे के। इन्हीं कवियों में से २३ नये प्राप्त कवियों के अतिरिक्त पहले समय के २८ ग्रंथ मिले हैं और दूसरे के तेरह। इन सभी के स्थान निश्चित नहीं, किन्तु थोड़े ही कवियों को छोड़कर शेष के दृढ़ हैं। जिनके स्थान अनिश्चित हैं, उनके छन्दादि पर विचार करके स्थानों के विषय में भी कुछ अटकल लग सकती है। इस प्रकार जोड़ने से इन कवियों में २० युक्तप्रांत तथा बुन्देलखण्ड के हैं, ११ राजपूताने के, छः महाराष्ट्र देश के, ५ मुसलमान, राजपूताना, गुजरात, दिल्ली आदि के और एक उज्जैन का। इस प्रकार जान पड़ता है कि इसी आदिम काल से हिन्दी रचना का क्षेत्र व्यापक था। पाँच मुसलमान कवियों को ऐसे पुराने समय में पाने से उसकाल उनमें उन्नति और विद्या प्रेम पाये जाते हैं, नहीं तो पराई भाषा में वे इतना परिश्रम क्यों करते? इतने कवियों में १३ जैन थे जो बहुत करके धार्मिक विषयों पर रचना करते थे। इन ४३ कवियों में दो राजा भी थे, अर्थात् कालिजर नरेश नन्द तथा महाराष्ट्र देश के महाराजा सोमेश्वर जो सर्वज्ञ भूपाल कहलाते थे। महाराष्ट्र देशवालों का हिन्दी पर उस काल इतना प्रेम दिखलाना प्रकट करता है कि तब उनकी भाषा हिन्दी से उतनी पृथक् नहीं समझी जाती थी, जैसी कि अब। कहते हैं कि राजा नन्द ने महमूद गजनवी को हिन्दी कविता में एक प्रार्थना पत्र भेजा था, जिससे प्रसन्न होकर उसने न केवल इनके राज्य पर चढ़ाई न की, वरन् अपना जीता हुआ भी कुछ देश इन्हें सौंप दिया। यह कथन हमने किसी ऐतिहासिक ग्रन्थ में नहीं देखा है। २३ नवीन प्राप्त कवि नाथ सम्प्रदाय के हैं जिनमें शाक्त पूजन की प्रधानता थी।

वीर गाथा ।

राज यश वर्णन में उस समय कई ग्रन्थ बने, जिसके कारण हमने अपने विनोद में लिखा है कि पूर्व प्रारम्भिक काल में राजाओं के यश कीर्तन की प्रथा हिन्दी में मुख्यतया स्थिर रही, किन्तु उत्तर प्रारम्भिक में राजयश गायन की चाल कुछ शिथिल हुई, धर्म ग्रन्थों के प्रचार का प्रारम्भ हुआ, और प्रेम कहानी लिखने की जड़ पड़ी। पूर्व-काल में अपभ्रंश या प्राकृतवत् मिश्रित हिन्दी का चलन रहा, किन्तु उत्तर में अवधी, ब्रजभाषा, राजपूतानी, पञ्जाबी, खड़ी बोली आदि सभी भाषाओं में कवियों ने रचना की, अथच गद्य में ब्रजभाषा चली। यद्यपि महात्मा गोरखनाथ गोरखपुर के थे, तथापि गद्य में उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया, जिससे इसके उस काल सारे देश में कुछ कुछ महत्ता युक्त होने का पता लगता है। जब अवधी प्रात का कवि अपनी प्रान्तीय भाषा को छोड़कर ब्रजभाषा को सत्कारता है, तब अनुमान हो सकता है कि उस समय गद्य में अवधी का प्रयोग न था, किन्तु ब्रजभाषा का था, अथच वे गद्य ग्रन्थ अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारे विनोद के पीछे साहित्य इतिहास के तीन लेखकों ने पूर्व प्रारम्भिक काल में न केवल वीर काव्य का प्राधान्य माना है, वरन् इसे वीर गाथा काल ही कहा है, इसलिये इस विषय पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिये। इस समय हमें गोरख ऐसे कवि मिलते हैं, जिन्होंने राजयश कीर्तन किया, उनके नाम हैं—खुमान रासा कार (नाम अज्ञात), चन्द बरदाई, जलहन, जगनिक, कैदार, मधुकर, बारदर वेणा, कुमारपाल चरित्रकार, नरपति नाह, नल्लसिंह और शारंगधर (शार्ङ्गधर)। अब इनका कुछ सूक्ष्म वर्णन भी दिया जाता है। खुमान रासो में प्रक्षिप्त भाग बहुत है। यह निश्चय नहीं कि इसका कितना भाग उस समय बना। यह ग्रन्थ सन् ८१३ से ८४३ तक राज्य करनेवाले चित्तौर नरेश खुमान की

मुसलमानों पर २४ विजयों का कथन करता है, किन्तु पीछे से महाराणा प्रतापसिंह तक के वर्णन देता है। यह महाराणा सत्रहवीं शताब्दी के है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि खुमान रासो का कितना भाग उन दिनों का है। चन्दबरदाई और तत्पुत्र जल्हन के तत्कालीन अस्तित्व पर ही पुरातत्ववेत्ता म० म० राय बहादुर प० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने संदेह प्रकट करने के कई प्रमाण दिये हैं। इस विषय पर यहां कथोपकथन अतिव्याप्ति में चले जायेंगे, अतएव केवल निष्कर्ष लिखा जाता है, कि चन्द्रकृत पृथ्वीराज रासो २५०० पृष्ठों का भारी ग्रन्थ होकर भी उसकाल कितना बड़ा था, सो अज्ञात है, क्योंकि उसमें क्षेपकों की खासी भरमार है। था वह उन दिनों अवश्य, किन्तु आकार संदिग्ध है। नरपति नाह का बीसलदेव रासो एक छोटा सा सौ सवा सौ पृष्ठों का गीत काव्य है, जिसमें भी कुछ भाग क्षेपक है। इसमें कोई वीर काव्य है भी नहीं, वरन् एक वीर का शृङ्गारपूर्ण वर्णन मात्र है। जगनिक आल्हाकार है, किन्तु उनका ग्रन्थ पूर्णतया लुप्त है, और वर्तमान आल्हा में उनका ढग ही ढग समझ पड़ता है। केदार और मधुकर ने महाराजा जयचन्द का यशगान किया, किन्तु उनके ग्रन्थ अप्राप्त होने से यह पता नहीं लगता कि उनमें वीर काव्य था या किसी और रस का। बारदर बेणा का नाम ही नाम शेष है। कुमारपाल चरित्र भी अप्राप्त सा होने से उसका विषय अज्ञात एवं अस्तित्व अनिश्चित है। नल्लसिंह का विजयपाल रासो वीर काव्य है और शारंगधर का हम्मीर रासो भी। शारंगधर ने जहां एक वीर काव्य बनाया, वही दो और भी लिखे। फल यह निकलता है कि इस काल में हमें केवल तीन वीर काव्य के दृढ़ ग्रन्थ मिलते हैं। जहां तीन इस विषय की पुस्तकें हैं, वही कुल ग्रन्थों की संख्या २८ है। ऐसी दशा में इस पूरे समय को वीर गाथा काल कहना अनुचित समझ पड़ेगा। हां अन्य विषयों के साथ नृप यशगान अच्छा हुआ,

जैसा कि विनोद में लिखित है। इस गान में कुछ वीर काव्य भी बना ।

जातियां ।

उपरोक्त साहित्य के सम्बन्ध में काव्य संबंधी गुण दोषों के विवेचन में न जाकर हम अपने विषय पर ही चलेंगे। भारतवर्ष के लिये यह समय क्रान्ति का था। हमारे यहां अब तक चार क्रान्तियां हुई हैं, अर्थात् आर्यागमन, बौद्धमत प्रचार, मुसलमानागमन तथा ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन। हमारी हिन्दी का प्रारम्भकाल तीसरी क्रान्ति से सम्बद्ध है, और हिन्दों ने चौथी क्रान्ति भी देखी। भारत प्रायः सदा से आगन्तुको का क्रीडास्थल रहा है। हमारे सबसे प्राचीन निवासी कौलेरियन कहलाते थे, जिनके पीछे द्राविडों का समय आया, किन्तु यह अज्ञात है, कि यह लोग यही के हैं अथवा कहीं बाहर से आये। सबसे पहले ज्ञात आगन्तुक आर्य हैं, जिनमें भारतीय आदिम निवासियों के कारण वर्णभेद स्थापित होकर समय के साथ जाति भेद में परिणत हुआ। आर्यों का अनायों से द्वेषभाव बहुत थोड़े काल रहा। इन दोनों का प्रेमपूर्ण बर्ताव यजुर्वेद के समय से ही मिलता है। इनके धर्म शीघ्र एक हो गये और ये समाज में मिल गये। यद्यपि आर्यों की कन्याये अनायों में न गईं तथापि अनाय कन्याये आर्य महिला और आर्य माता के रूपों में प्रतिष्ठित हुईं, जिससे माता पक्ष से बहुत नहीं तो कुछ अनाय अवश्य हमारे पूर्व पुरुष और पिंड भोक्ता हुए। समय के साथ यहां गुर्जर, कुशान, शक, हूण, सीदियन आदि प्रेमपूर्ण अथवा युद्ध गर्मित ढंगों से आ आकर हममें मिलते रहे। ऋग्वेद के समय में वही आर्य साथ ही साथ पुरोहित, युद्धकर्ता, व्यापारी एवं कृषक होता था, किन्तु जातिभेद के दृढ़ होने से शूद्रों का ऊंचे कामों में कम प्रवेश रहा,

तथा समय के साथ राज्य शासन में वैश्यो का भी हाथ न रह गया । धीरे धीरे क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण मंत्री की प्रणाली स्थिर हुई । इससे भी घटकर राजकीय भार जातियो से व्यक्तियो मात्र पर रहने लगा, और देश प्रेम, एव जातीयता के विचार धर्म संस्थापन में दृढ़ रहते हुए भी राज्य शासन प्रणाली में शिथिल पड़ गये । देश रक्षा राजा ही की कृति रह गई । नियम राजा भी नहीं बना सकता था, वरन् शिष्टो तथा समाज द्वारा स्थापित नियमों का पालन मात्र कर सकता था । नवीन कर साल साल नहीं बिठलाये जाते थे, वरन् राजाओं को बद्ध कर वसूल करके राजकीय व्यय उसी आय से निबटाना पड़ता था । वे कर व्यय के न्यूनाधिक्य से घटते बढ़ते न थे, वरन् व्यय ही उन्हीं के अनुसार चलता था । राजा लोग अपने अधिकार बढ़ाने के प्रयत्न में नहीं लगते थे, और राजा प्रजा दोनों सुखपूर्वक पालक पालित का काम चलाते थे । एक राज्यवंश के नष्ट हो जाने से दूसरा उन्हीं नियमों पर चलने लगता था, और प्रजा को राज्यों के बनने बिगड़ने से कोई हानि लाभ न था । अतएव राज्य रक्षा की ओर उनका ध्यान भी न था, हां, यदि कोई राजा अनुचित कार्य करता तो पर चक्रवृद्धि के समय प्रजा छिपे छिपे शत्रु से मिलकर राजवंश परिवर्तन में योग भी दे देती थी । इन कारणों से धीरे धीरे देशप्रेम और जातीयता के भाव बहुत मन्द हो गये, और देश रक्षण पर लोगों का विशेष ध्यान न रहा । समाज वर्ण-विचार पर सबसे अधिक ज़ोर गृहस्थों के लिये तथा गुरु प्रणाली पर धार्मिकों के लिये देता रहा । कोई निगुरा अच्छा धार्मिक नहीं, और कोई जाति हीन व्यक्ति अच्छा मनुष्य नहीं । इतनी ही धारणाओं पर समाज का बल रहा । स्वयं कबीर साहब को गुरुपन की भक्ति न होते हुए भी निगुरापन से बचने को गुरु करना पड़ा था । इसीलिये जबकि सन् १२४ के निकट आन्ध्र नरेश गौतमी पुत्र ने शक नहापा को परास्त करके उससे सौराष्ट्र छीन लिया, तब

पण्डितों ने लिखा कि उसने शक पहलव आदि जाति हीन विदेशियों को देश से निकाल दिया । फिर भी उसी शक नरेश की कन्या के साथ गौतमी पुत्र के बेटे का विवाह हुआ । उसपर कोप केवल इस कारण था कि नवागन्तुक विदेशी होने से शक लोग शायद जाति की कड़ाइयों को कम मानते थे । ठेठ दक्षिण के इतिहास में आया है कि पौराणिक काल में जब एक बार एक राजा ने दूसरे की राजधानी काची पर अधिकार जमाया, तब लूटने के स्थान पर वहां के मन्दिरों में बहुत सा धन चढ़ाया तथा पुजारियों के आशीर्वाद का वह भागी हुआ । प्रयोजन यह है कि भारत में राजाओं की पराजय से भी बहुधा प्रजा पीड़न नहीं होता था, और न प्रजा राज संकट को अपना संकट समझती थी । उनका संकट सामाजिक पीड़न मात्र से समझा जायगा, यही प्रथा सारे पौराणिक काल में जारी रही ।

हमारे प्राचीन आगन्तुकों में आर्यों के पीछे सबसे पहले फ़ारसी मग समझ पड़ते हैं, जिन्होंने कृष्ण पुत्र शाम्ब की सहायता से मुल्तान में सूर्य पूजा स्थापित की । इसी से वे उसे मूल स्थान कहते थे, जिसका अपभ्रंश नाम मुल्तान है । भविष्य पुराण में कुछ इशारा सा मिलता है, कि ये ही मग सबसे पहले हिन्दू बनाये गये । इनके अनन्तर गुर्जर लोग शांति पूर्वक आये । प्रमार इन्हीं की शाखा समझ पड़ते हैं । सिकन्दर के जीते हुये स्थानों को भारतीयों ने ६, ७ वर्षों ही में जीत लिया, किन्तु उसके कुछ सैनिक फारस आदि में रहे, जिनके वंशधर सीदियन कहलाकर भारतीय सभ्यता में मिल गये । अनन्तर यहां कुशान और शक आये जो विजयी होकर राज करने लगे, तथा भारतीय सभ्यता में मिलकर ये भी क्षत्रिय हो गये । भारतीयों ने इनको अच्छूत अथवा असहभोज्य न माना, वरन् इनसे भी रोटी बेटी का व्यवहार बराबर रक्खा । हूणों ने लूट खसोट, मार कूट के बहुत उत्पात किये, किन्तु वे भी समय पर क्षत्रिय, जाट, आदि होकर

भारतीय सभ्यता में मिल गये और कोई पार्थक्य न रहा । रोटी बेटी का सम्बन्ध क्षत्रियो ही तक सीमित न रहकर ब्राह्मणों से भी होता था । बुद्ध भगवान के समय में ब्राह्मण कुमारी मागन्धी महाराजा उदयन को व्याही थी, तथा आठवीं शताब्दी तक में यायावर ब्राह्मण की स्त्री क्षत्रिय कन्या थी । यायावर ऐसे तपस्वी को कहते हैं जो केवल भिक्षा द्वारा गुजर करे और एक दिन से अधिक भोजन का सामान घर में न रखे, अर्थात् नित्य भिक्षा द्वारा कालक्षेप करे । ऐसा तपस्वी भी क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता था ।

मुसलमानागमन ।

अब मुसलमानों का हाल उठाया जाता है । सन् ७१२ ई० में खलीफा बगदाद की सेना ने ब्राह्मण नरेश दाहर से सिन्ध छीनकर अपना अधिकार जमाया । यद्यपि हजरत मुहम्मद के ही समय मक्का में प्रतिमा टूटकर प्रतिमालय मुसलमानी पूजनालय बना था, अथवा बलप्रयोग द्वारा धर्म बढ़ाया गया था, तथापि खलीफाओं ने सिन्ध में राजकीय बल पर ही संतोष करके उक्त बातों का प्रयोग यहां न किया, जिससे तत्कालीन भारत में मुसलमानों से कोई विभ्राट् न हुआ, वरन् दोनों जातियों में प्रेम बढ़ा और हिन्दू पण्डितों का बगदाद में बुलावा तथा समादर हुआ । तत्कालीन अरबों ने संगीत, वास्तुकला, वैद्यक, उपन्यास, चित्र, दर्शन, राज्य शासन, नीति आदि में हिन्दुओं के बड़े हुए ज्ञान से लाभ उठाया । उस काल तक अफ़ग़ानिस्तान भी भारत का अंग चला आता था, यहां तक कि स्वयं महर्षि पाणिनि और चाणक्य अफ़ग़ान थे । सिन्ध पराजय के पूर्व काबुल में बौद्ध नरेश का शासन था, जो खलीफा बगदाद के कारण ध्वस्त तो हुआ, किन्तु उनका अधिकार काबुल में न हुआ और काश्मीर की सहायता से वहां ब्राह्मण राज्य स्थापित हो गया ।

अनन्तर पश्चिमीय प्रान्तों के बलशाली मुसलमानों ने उसे ध्वस्त करके वहाँ अपना अधिकार जमाया, और इधर सिन्ध में अरबों का शासन रहा । इसको किसी हिन्दू ने उठाने का प्रयत्न न किया, और केवल दक्षिणी सिन्ध पर कुछ काल के लिये एक क्षत्रियवश शासक हुआ, अथवा मुसलमानी राज्य स्थापन से अब तक वहाँ विदेशियों का ही अधिकार रहा है ।

इधर गज़नी में महमूद गजनवी शाह बना, जिसने सन् १००१ से १०२४ तक १२ धावे भारत पर किये । उसका विचार केवल लूट या विजय पर सीमित न था, वरन् वह यहाँ पर मुसलमानी धर्म का प्रचार भी चाहता था । तत्कालीन मुसलमानों ने हिन्दुओं में मुशरिकपन (एकाधिक ईश्वर अर्थात् ईश्वर का शरीकदार मानना) तथा बुतपरस्ती (प्रतिमा पूजन) के सबसे बड़े दोष समझे । मुशरिकपन यहाँ वास्तव में न था, किन्तु साधारण हिन्दू अपना असली धर्म न जानकर एकाधिक ईश्वर अवश्य मानते थे । प्रतिमा पूजन बौद्ध एवं कुशान काल से पुष्ट होकर अपने यहाँ है ही । महमूद ने पंजाब, गुजरात, कन्नौज और बुंदेलखण्ड जीते, तथा सोमनाथ के प्रसिद्ध शैव मन्दिर की मूर्त्ति को तोड़ना चाहा । इस पर ब्राह्मणों के उत्तेजन से हिन्दुओं में भारी सनसनी फैली, और कराल युद्ध हुआ, किन्तु महमूद ही की विजय रही । तब ब्राह्मणों ने बहुत गिड़गिड़ाकर तथा भारी धन का लालच देकर महमूद से प्रतिमा न तोड़ने की प्रार्थना की, किन्तु उसने कहा कि मुझे प्रतिमा बेचनेवाले के स्थान पर उसके तोड़नेवाले का यश प्रियतर है । उस प्रतिमा के तोड़ने से उसे भारी धनराशि भी मिली जो ब्राह्मणों के कहे हुए धन से कई गुना अधिक थी । प्रतिमा की निर्बलता दिखाने को ही महमूद ने ऐसा किया था किन्तु इससे हिन्दू धर्म तथा हिन्दुओं का भारी अपमान हुआ । महमूद ने उत्तर पश्चिमी पंजाब तथा सीमा-प्रान्त का ब्राह्मण राज्य भी स्ववश कर लिया । इस गज़नी वंश का

अधिकार पश्चिमी पंजाब में सन् १००१ से ११७५ तक रहा । मुसल-
मानी अन्य शासकों के समय निम्नानुसार है —

मुसलमानों राजवंश ।

सार्वभौम शासक ।

१ । गोरी वंश	११६२ से १२०६ तक
२ । गुलाम वंश	१२०६ से १२६० तक
३ । खिल्जी वंश	१२६० से १३२० तक
४ । तोग़लक़ वंश	१३२० से १३६८ तक
अराजकता	१३६८ से १४१४ तक
५ । सैयद वंश	१४१४ से १४५० तक
६ । लोदी वंश	१४५० से १५२६ तक
७ । मोग़ल पहले	१५२६ से १५४० तक
८ । सूर वंश	१५४० से १५५५ तक
९ । मोग़ल वंश	१५५५ से १८५८ तक
१० । खुसरौ खां परिवार	१३१७ से १३१८ तक

स्थानीय शासक

१ । हिन्दू विजयनगर	१३३६ से १५६५ तक
२ । मुसलमानी बहमनी	१३४७ से १५२६ तक
३ । बीजापुर (आदिलशाही)	१४६० से १६८६ तक
४ । गोलकुण्डा (कुतुबशाही)	१५१२ से १६८७ तक
५ । अहमदनगर (निजामशाही)	१४६० से १६३७ तक
६ । बीदर (बारीदशाही)	१४६२ से १६०६ तक
७ । बरार (इमादशाही)	१४८४ से १५७५ तक
८ । खानदेश (फ़ारूक़शाही)	१३८८ से १५६६ तक
९ । मालवा (गोरी वंश)	१४०१ से १५६४ तक
१० । गुजरात (तुर्क वंश)	१४०१ से १५७३ तक

११। बंगाल (पठान वंश)	१३४० से १५७६ तक
१२। जौनपुर (तुर्क वंश)	१३६६ से १४७६ तक
१३। कश्मीर (स्वतन्त्र वंश)	१३२५ से १५८६ तक

मुगलों के पीछे अन्य प्रान्तीय शासक ।

बंगाल	१७२५ से १७६४ तक
औध	१७३२ से १८५६ तक
पंजाब (सिक्ख)	१७६० से १८४८ तक (सिक्खों में अब भी कई शासक हैं, जिनमें पटियाला प्रधान है।)
निज़ाम दक्खिन	१७४० से वर्तमान
महाराष्ट्र	१६४६ से १८१८ तक
पेशवा	१७१७ से १८१८ तक (पेशवा महाराष्ट्र में है।)

बुंदेलखण्ड और राजपूताना प्रायः सदैव स्वतन्त्र ।

महाराष्ट्रों के कई घराने अब भी वर्तमान शासक हैं। इनमें बडौदा, ग्वालियर, इन्दौर और कोल्हापुर प्रधान हैं।

मैसूर भी प्रायः सदैव स्वतन्त्र रहा है।

नेपाल भारत राज्य का अंग नहीं है तथा कश्मीर अब भी शासक है।

अनेकानेक अन्य सैकड़ों देशी रियासतें अब भी वर्तमान हैं।

अंगरेज़ी राज्य के समय से अन्य शासकों के अधिकार ससीम हैं।

अंगरेज़ी साम्राज्य १७५७ से और प्रधानतया १८१८ से है।

अब हम मुसलमानी राज्य का कुछ सूक्ष्म वर्णन भी किये देते हैं।

महमूद ग़ज़नवी ने पंजाब के अतिरिक्त कन्नौज, बुंदेलखंड, और गुजरात जीते। जिसकाल केवल २४००० सुशिक्षित दल द्वारा महमूद उत्तरी भारत की दुर्गति कर रहा था, उसी समय ठेठ दक्षिण

का राजेन्द्र चोल छ' लाख सेना का स्वामी था, किन्तु उत्तरी भारत से अपने को वह इतना असम्बद्ध समझता था कि उसने अपना बल बर्मा, बंगाल आदि जीतने में लगाया, न कि महमूद को हराने में । मध्यभारत के भोजदेव, बुंदेलखंड के धंग, तथा कन्नौज, अजमेर, दिल्ली और ग्वालियर के नरेशों ने धर्म या भारतीयता के नाते से महमूद और उसके पिता सुबुक्तगीन से लड़ने में पंजाब के ब्राह्मण नरेश की सहायता की थी । जोर इतना बढ़ा कि स्त्रियों ने आभूषण तक बेचकर युद्धार्थ चन्दा दिया था, किन्तु शताब्दियों से बिगड़े हुये ढंग एवं अनुन्नत भारतीय युद्ध विद्या पाश्चात्य एशिया के समुन्नत युद्ध कौशल का सामना न कर सकी, और थोड़े ही से मुसलमान सैनिकों ने भारतीय बड़ी बड़ी सेनाये सुगमता पूर्वक पराजित कर दी । फिर भी महमूद के द्वारा भारत को नोटिस (विज्ञप्ति) मात्र मिली । भारतीय तत्कालीन शैथिल्य महमूद से हारने में इतना हीन न कहा जावेगा, जितना कि उसके बलहीन उत्तराधिकारियों से राज्य फेर न लेने में कहलावेगा । सिकन्दर से भी पंजाब हारा था, किन्तु केवल छः सालों में फिर स्वतन्त्र हो गया । जो कौशल उस काल चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने दिखलाया, वह प्रगट करने वाला गेरहवीं शताब्दी में कोई भारतीय न था ।

महमूद का शरीरान्त १०३० में हुआ और १०४१ में ही सल्जूकों से हारकर महमूदात्मज मसऊद को पंजाब भाग आना पड़ा । सन् ११७५ में शहाबुद्दीन गोरी उत्तर पश्चिमी पंजाब का स्वामी हो गया । इतने दिनों की मुसलमानी निर्बलता से हिन्दू लोग उन्हें जीत तो न सके, किन्तु उत्तरी भारत में इनका बल बढ़ा । हम देखते हैं कि उसकाल अजमेर और दिल्ली के चौहानों, काशी कन्नौज के परिहारों, मगध तथा पश्चिमी बंगाल के पालों और पूर्वी बंगाल के सेनो में उत्तरी भारत बँटा था । इनसे कुछ दक्षिण गुजरात, चित्तौर, ग्वालियर और बुंदेलखंड भी कुछ महत्ता युक्त थे । इनसे भी दक्षिण मध्य भारत,

हुआ और १२०६ में शहाबुद्दीन की घकरो द्वारा मृत्यु हुई, तथा दास वंश भारत का शासक हुआ। दासों में कुतुबुद्दीन, अल्तमश, और बल्बन मुख्य शाह थे। दासों के समय में मंगोलों के चार धावे भारत पर १२४२ तक हुये, जिनमें १२२१-२२ वाला चंगेज़ खाँ हलाकू का आक्रमण मुख्य था। इसमें बहुत मार काट हुई। तोग़लक़ बेग ने बंगाल में राजविद्रोह खड़ा किया।

खिल्जी वंश में अलाउद्दीन प्रधान शासक था। इसका राजत्व-काल १२६४ से १३१४ तक रहा। इसने १२६४ से १३११ तक महाराष्ट्र देश का देवगिरिवाला यादव राज्य ध्वस्त किया, अथच १३०३ में चित्तौर तथा १३०४ में रणथम्भौर भी पराजित किये। इसके समय में पूर्वकालीन मुसलमानी साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हुआ। हिन्दुओं पर जज़ीया पहले ही से लगता था। अलाउद्दीन ने उसमें कड़ाई करके यह आज्ञा दी कि प्रत्येक हिन्दू यह कर अपने ही हाथ से दे जावे, किसी नौकर आदि द्वारा न भेजे। केवल ब्राह्मणों को यह कर नहीं देना होता था। खिल्जी वंश के राजत्व-काल में एक मुसलमान किया हुआ खुसरो खाँ नामी परिवार एक साल के लिये शासक हो गया, और उसने मुसलमानों पर भी बहुतेरे अत्याचार कर लिये। तोग़लक़ वंश बलहीन था। हिन्दुओं पर अत्याचार पहले ही से चले आते थे। फीरोज़ तुग़लक़ ने इन्हें और बढ़ाया, तथा ब्राह्मणों से भी जज़ीया लिया। इस कर को हिन्दू लोग स्वभावशः बुरा समझते थे। अलाउद्दीन के सन् १३१४ में मरने के पीछे अकबर के राज्याभिषेक काल तक दिल्ली का मुसलमानी साम्राज्य बलहीन रहा। इन लोगों के स्थायी विजय हुए १२०३ के बुन्देल-खंड पराभव तक अथवा अलाउद्दीन के समय में। उत्तरकालीन दासबल भी शिथिल था। तोग़लक़ों के राज्य काल में ही या उनके पीछेवाली अराजकता में विजयनगर, बहमनी राज्य, जौनपुर, मालवा, गुजरात, दक्षिण, बंगाल आदि दिल्ली से स्वतन्त्र हो गये।

कश्मीर को १३२५ में एक स्वतन्त्र मुसलमान शक्ति ने जीता । इसका राज्य १३२५ से १५५० के लगभग तक चला, और तब चंक वंश का राज्य वहाँ १५८६ तक रहा । इसके पीछे वह मोगलों के अधिकार में आया । १३६८ वाले तैमूर के घावे से रहा सहा भी तोगलक बल नष्ट हो गया, और तैमूर द्वारा दिल्ली में भारी जन विनाश हुआ । वह तो लूट पाटकर चल दिया और यहाँ १३६८ से १४१४ तक अराजकता रही । अनन्तर बलहीन सैयद वंश सन् १४५० तक राज्य करता रहा, किन्तु इसका राज्य दिल्ली ही के इर्द गिर्द था । लोदी शासक भी बलहीन थे, किन्तु बहलोल ने १४७३ में जौनपुर जीतकर दिल्ली में मिलाया । १५२६ में बाबर ने मुगल राज्य दिल्ली में स्थापित किया । इसने बलशाली चित्तौर नरेश राणा सागा को पराजित किया तथा बंगाल और बिहार भी जीते ।

सूर नरेशों में शेरशाह मुख्य था । इसने हिन्दुओं को भी राज्य में भारी भारी पद दिये । हुमायूँ ने १५५५ में खोया हुआ मुगल राज्य फिर से प्राप्त किया, किन्तु उसे साम्राज्य बनाने का श्रेय अकबर को है, जिन्होंने १५५६ से १६०५ तक राज्य किया । आपने हिन्दुओं से बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार किया, राजपूतों से वैवाहिक सम्बन्ध खोला, तथा हिन्दुओं को राज्य में ऊँचे से ऊँचे पद दिये । इनका स्थिर किया हुआ सुव्यवहार १६६६ तक स्थापित रहा, और औरंगज़ेब (१६५८ से १७०७) द्वारा मंदिर तोड़ने, ज़ज़िया बाधने एवं दाक्षिणात्य मुसलमानी तथा महाराष्ट्र बल भंग करने के प्रयत्नों से ही नष्ट हुआ । अकबर ने ज़ज़िया छोड़ दिया था । मोगल साम्राज्य बहुत दृढ़तापूर्वक स्थापित था, और यदि वे शासक अकबर की नीति पर चले जाते तो वह जल्दी टूटनेवाला न था । उसका ध्वस्त राजकुमारों के राजद्रोह एवं औरंगज़ेब की कट्टरता से हुआ । मोगल शहज़ादे उचित उत्तराधिकार न मानकर अपने अपने को शासक बनाना चाहते थे । जहागीर ने बाप का सामना किया । शाहजहाँ ने बड़े भाई को मारा

तथा पिता से युद्ध किया और औरंगजेब ने तीन भाई, कई भतीजों एवं दो पुत्रों को मारा या हराया, तथा बाप तक को कैद किया। औरंगजेब के पीछे भी ऐसे ही भगड़े चलते रहे जिससे विशाल मोगल साम्राज्य अपने ही भोको से चूर हो गया, और औरंगजेब की मृत्यु के दश वर्ष ही पीछे पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली में घुस कर मोगल सम्राट को पदच्युत करके दूसरा बादशाह गद्दी पर बिठलाया। इसी समय से मोगल बल अस्त हो गया, और धीरे धीरे प्रान्तिक राज्य फिर से स्थापित हुए जैसा कि ऊपर के चक्र में लिखा जा चुका है।

अंगरेजों ने १७५७ से बंगाल में राज्य सा स्थापित किया। यह अंगरेजी बल क्रमशः बढ़ता हुआ १८१८ में या इसके इधर उधर साम्राज्य के रूप में परिणत हुआ। उस काल से, विशेषतया १८६१ से, प्रतिनिधि सत्ता का प्रभाव भारत में बढ़ रहा है। महाराष्ट्रों ने एक साम्राज्य सा स्थापित कर लिया था, किन्तु कई कारणों से वह स्थायी न हो सका। सिक्खों का एक धार्मिक सम्प्रदाय मात्र था, किन्तु औरंगजेब के कट्टरपन से उन्होंने सामरिक शक्ति प्राप्त करके क्रमशः राज्य स्थापित किया, जो १७६० से १८४८ तक चला। उनमें महाराजा रणजीतसिंह की प्रधानता थी, तथा महाराष्ट्रों में शिवाजी की।

हिन्दी साहित्य का प्रभाव ।

भारतीय इतिहास का यह परम सूक्ष्म डोर दिखलाकर अब हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि हिन्दी साहित्य का इस इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? आठवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के प्रयत्नों से उत्तरी भारत में बौद्ध मत की हेयता तथा हिन्दू मत की महत्ता हुई। शंकर स्वामी ने ज्ञान गरिमा पूर्ण अद्वैतवाद

चलाया । भारत के पीछेवाले आध्यात्मिक वाद बहुत करके इसी के सहारे चले हैं । आप शैव भी थे किन्तु आप के सिद्धान्तों में ज्ञान की प्रधानता थी तथा भक्ति की ऊनता । इनके पीछे दो तीन शताब्दियों तक भारत ने कोई भी भारी गरिमापूर्ण व्यक्ति न उत्पन्न किया । महमूद के पहले हिन्दी कवियों में नाथ कवियों के अतिरिक्त केवल पुण्ड या पुण्य बन्दोजन (आठवीं शताब्दी), देवसैन जैन (६३३), और भुवाल (६४३) के नाम आते हैं । इनमें पहले वाले की कोई रचना नहीं मिलती, दूसरे की कविता बिल्कुल साधारणी है, और तीसरे के भगवद्गीता का अनुवाद भाषा को देखते हुये उसका समय कुछ सन्दिग्ध कर देता है ।

संवत कर अब करौं बखानू । सहस्र सो सम्पूरन जानू ।

यह भाषा ऐसी सुव्यवस्थित है जैसी उस काल नहीं मिलती । यह उस काल के दो ढाई सौ वर्ष पीछेवाली भाषा के समान है । ग्रन्थ भी अनुवाद मात्र होने से मौलिक नहीं है । अतएव कहना पड़ता है कि महमूद के पहले हमारी हिन्दी समाज को कोई कथन योग्य उपदेश नहीं देती । दसवीं शताब्दी की अध्यात्म रामायण तथा बारहवीं शताब्दी के गीतगोविन्द (जयदेवकृत) और हनुमन्नाटक (दामोदर मिश्र कृत) ऐसे ग्रन्थ हैं जिनके प्रभाव समाज पर पड़े, किन्तु ये संस्कृत ग्रन्थ हैं, हिन्दी के नहीं । खलीफ़ा मसूर (७५३-७४) तथा हारुनुरशीद के समय बहुत से हिन्दू पंडित बग़दाद जाकर वहाँ प्रभाव डाल सके थे, किन्तु शकर के पीछे दो तीन शताब्दियों तक भारत पर किसी उपदेशक या कवि का भारी प्रभाव न पड़ा । महमूद के समय राजा नन्द कालिजर में थे, जिनकी रचना का प्रभाव स्वयं महमूद पर पड़ा था, जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है ।

महमूद के पीछे तथा शहाबुद्दीन के पहले हमें कई कवि मिलते हैं जिनके कुछ प्रभाव भी थे । महाराजा सोमेश्वर (११२७ से ३६) महाराष्ट्र देश के शासक तथा हिन्दी के कवि थे । आपके विद्या

प्रेम का उस ओर अच्छा प्रभाव पड़ा। खुमान रासो का प्राचीन भाग इसी समय अथवा इससे कुछ पूर्व का हो सकता है। उसमें वर्णन अच्छा है तथा राजयश कथन के अतिरिक्त भी उसका प्रभाव समझ पड़ता है। उसमें खुमान द्वारा कुछ बलहीन मुसलमानों का पराभव कथित है। अपना राज्य बचाने में तो खुमान समर्थ हुये किन्तु मुसलमानों को यहां से निकाल न सके। देश बचाना भी महत्कार्य था, तथा खुमान रासोकार इन प्राचीन विजयों के वर्णनों द्वारा युद्धकर्त्ताओं को उत्तेजना प्रदायक तथा वीर यश कीर्तन एवं सुरक्षण द्वारा ससार में वीरता का बढ़ानेवाला है। यही बात सभी ऐसे रासोओं अथवा उत्कृष्ट वीर काव्यों के विषय में कही जा सकती है। खुमान रासो प्राचीन इतिहास का भी अच्छा पोषक है, क्योंकि इसी के वर्णनों द्वारा चित्तौर का तत्कालीन इतिहास सुरक्षित रहा, नहीं तो वह लुप्त हो सकता था। बांसलदेव रासो सन् ११५५ का ग्रन्थ है। यह गीत काव्य कहा जाता है, यद्यपि इसमें कोई गाने नहीं हैं और यह साधारण छन्दों का ग्रन्थ है। इसमें एक प्रबन्ध भी वर्णित है, यद्यपि कवि ने बांसलदेव के विजयों का वर्णन न करके उनकी घराऊ घटनाओं मात्र का कथन किया है। संस्कृत का ललित विग्रह राज नाटक उसी समय बना और उसमें खुमान के विजयों का अच्छा कथन है। फिर भी नरपति नाह्द अपने बांसलदेव रासो में साधारण घटनाओं मात्र में मस्त है। इस ग्रन्थ का कोई स्थिर प्रभाव पड़ना नहीं समझा जाता है। केदार, मधुकर और बारदर बेणा जयचंद तथा उनके पुत्र शिवजी के राजकवि थे। जयचंद ने भारत का भारी अपकार किया। यदि इनमें विकट मूर्खता न होती और पृथ्वीराज को कन्नौज की सहायता मिलती, तो उस काल भारत पतन न होता, यद्यपि पीछे ऐसा होना संभव था। इसीलिये संसार जयचंद के नाम को घृणा की दृष्टि से देखता है। इन्होंने दूसरे ही वर्ष अपनी भूल का उचित दंड पाया, किन्तु भारत

सत्यानाश हो ही गया। इसीलिये किसी ने इन तीनों कवियों के ग्रन्थ सुनने न चाहे, और ये उचित ही लुप्त हो गये। जगनिक के आल्हा काव्य ने लुप्त होकर भी देश पर भारी प्रभाव छोड़ा है। अब तक ग्रामो में आल्हा गाया जाता है, जिससे वीरवर आल्हा, उदल और मलखान के नाम अमर हैं, तथा वीरता का भारी उत्तेजन भारतीयों को होता है। आल्हा साधारण कवित्व गुण रखते हुये भी अपने ढंग का अनमोल क्या अद्वितीय-प्राय युद्ध काव्य है। इसका प्रभाव देश पर बहुत व्यापक है। कुमारपाल चरित्र (सन् १२४३) लुप्त प्राय है, और इसका अब कोई प्रभाव नहीं है। नल्लसिंह भाट कृत विजयपाल रासो (सन् १२६८) अच्छा युद्ध काव्य है, जिसमें उमंगवर्द्धन का विशेष गुण है। शारंगधर कृत हमीर रासो (सन् १३००) भी एक सुकवि की रचना का सुस्वाद देता है, ऐसा समझ पड़ता है। उस काल के रासो ग्रन्थों में चन्द्र और जल्हन कृत पृथ्वीराज रासो सर्वोत्कृष्ट है। इसका रचना काल ११६२ के कुछ साल पहले से १२१५ के इधर उधर तक समझना चाहिये। अब सिद्ध हुआ है कि इस ग्रन्थ में प्रक्षिप्त भाग बहुत अधिकता से हैं, और चन्द्र तथा जल्हन के छंद बिखर जाने से सन् १५८० के निकट महाराणा अमरसिंह चित्तौर नरेश के समय में बहुत घटाव बढ़ाव के साथ यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ। फिर भी जो कुछ है, पृथ्वीराज रासो एक अनमोल ग्रन्थ है, और तत्कालीन समाज का बड़ा व्यापक चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है। युद्ध, मृगया तथा श्रृङ्गार के इसमें अनेकानेक परमोत्कृष्ट वर्णन हैं, जिससे भारतीय समाज तथा इतिहास पर इस ग्रन्थरत्न का भारी ऋण माना जा सकता है। इसके अधिकांश कथन ऐतिहासिक दृष्टि से अशुद्ध घटनाओं से पूर्ण हैं। यह प्रक्षिप्त भागों का फल है, किन्तु उन्हीं के कारण इस ग्रन्थ का साहित्यिक मूल्य बहुत बड़ा है। जो हो, ग्रन्थ अब भी परमोत्कृष्ट समझा जाकर नवरत्नों में रक्खा गया है। हमारे प्राचीन साहित्य

का यह एक भव्य ऐतिहासिक नहीं तो साहित्यिक रत्न अब भी हमारे सामने है। इसमें पुराणों के समान बहुत से प्राचीन कथन भी हैं।

इस काल उमाबाई (१२७२) और मुक्ताबाई (१२६३) नाम्नी दो महाराष्ट्र महिलाये भी हिन्दी कविता करती थीं। ये अच्छे घरानों की कन्याये थीं। मुक्ताबाई ने भक्ति भाव से कविता की। जैन कवि इस काल १३ मिले हैं, जिन्होंने बहुधा धार्मिक ग्रन्थ लिखे। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र देश के अच्छे पंडित, उपरोक्त मुक्ताबाई के पिता, और सुकवि थे। आपने खड़ी बोली में अच्छा भक्ति काव्य छोड़ा है। अमीर खुसरो सन् १३२५ के लगभग थे। आपने कई बादशाहों की सेवा की, और खड़ी बोली एवं फारसी में अच्छी कविता लिखी, तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा भी खड़ी बोली में मिला दी है। आपका ग्रन्थ खालिकवारी प्रकट करता है कि मुसलमानों ने उसी काल से भारतीय भाषा सीखने का अच्छा प्रयत्न किया। इनका एक छंद नीचे उद्धृत किया जाता है।

जे हाले मिसकी मकुन तगाफुल दुराये नैना बनाये बतियां ।

कि ताबे हिजरत नदारमैजां न लेहु काहे लगाय छतियां ॥

शबाने हिजरा दराज चूं जुल्फो रोज वस्लत चु उम्र कोता ।

सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां ॥

इनकी रचना उच्च श्रेणी की है।

आदिम काल के रचयिताओं में गोरखनाथ भी बड़े प्रभावपूर्ण महात्मा थे। आप का रचना काल १३५० के लगभग समझा जाता है। आपके करीब ४० ग्रन्थ खोज में मिले हैं, किन्तु वे प्रायः सब संस्कृत में हैं। हिन्दी में भी इनके कुछ ग्रन्थ हैं। एक हिन्दी गद्य ग्रन्थ भी आपका है, जिससे आप हमारे पहले गद्य लेखक हैं। आप ऋषियों, देवताओं, आदिकी भांति पुजते हैं। आपके पन्थ में लाखों लोग हैं, जो बहुतेरे गोरखपुर के इधर उधर और कुछ महाराष्ट्र देश तक में मिलते हैं। गोरख पन्थ में उपासना तथा तन्त्रवाद

दोनो है। यह मत योग से सम्बद्ध है, और इसमें शारीरिक क्रियाये तथा कर्मकांड है। तथापि विवेकवाद एवं दार्शनिक विषयो का अभाव सा है। यह मत विशेषतया साधुओ में प्रचलित है, जिसमें बाम मार्ग भी पाया जाता है। इसका एक भाग अघोर पन्थ है। अन्य पन्थो की भांति इसका भी प्रचार प्रायः निम्न श्रेणी ही के लोगो में है। हमारे मिश्र बंधु विनोद में इस काल के सभी कवियों के वर्णन कुछ विस्तार के साथ पाये जायेंगे। वीर काव्य प्रबन्धात्मक, गीतात्मक तथा मुक्तकात्मक रूपों में मिलता है। हमारे आदिम काल में इन तीनों रूपों में वह प्राप्त है। कही कही एक ही वीर को लेकर कथन होता है, जैसा कि इस काल के जयकाव्य में हुआ और कही रघुवंश की भांति वीर वंश का वर्णन होता है। यह बात इस आदिम काल में नहीं है, यद्यपि पृथ्वीराज रासो में इस का कुछ आभास है। कही कही ऐसे ग्रन्थों में प्रोत्साहन की प्रधानता है, अथच वीरो का कथन गौण हो जाता है, तथा कही जीवन चरित्र प्रधान रहता है, और प्रोत्साहन गौण। कही कथा का प्राधान्य रहता है, और कहीं मुक्तकता का। इन दोनों में कही कही काव्यांग की प्रधानता हो जाती है, जैसे शिवराजभूषण में आगे चलकर देखी जावेगी। हमारे इस काल के जयकाव्य में प्रबन्धकता एवं व्यक्तित्व की प्रधानता है।

धार्मिक साहित्य ।

अब धार्मिक साहित्य के विषय में भी कुछ बतला देना ठीक होगा। लगभग सन् १००० के दक्षिणात्य भारत में संन्यासियों का एक संघ खड़ा हुआ। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रधानता थी, अथच दार्शनिक विवेकवाद का मान था। ये लोग शांकर अद्वैत एवं मायावाद के प्रतिकूल थे। इन्हीं महात्माओं में रामानुजाचार्य,

मध्वाचार्य, निम्बार्क, और विष्णु स्वामी प्रधान थे । स्वामी रामानुजाचार्य ने उपदेश तो सस्कृत में दिये, किन्तु इन का प्रभाव हिन्दी पर भी आगे चलकर बहुत पड़ता है । आपका समय सन् १०१६ से ११३६ तक है । आपने ब्रह्म एव ईश्वर के अनेक रूपों में नारायण का उपरूप प्रधान माना अथवा मूर्ति को भी आराध्य, उपास्य और सेव्य समझा । आप आत्मा के तीन रूप बतलाते हैं, अर्थात् बद्ध, मुक्त और नित्य । बद्धात्मा चैतन्य या अचैतन्य होती है । चैतन्यात्मा के लिये भक्ति और ज्ञान प्रधान हैं । इस प्रकार इसका नित्यात्मा अर्थात् परमात्मा से सेवक सेव्य भाव जुड़ता है । नित्यात्मा के तीन प्रधान उपरूप हैं, अर्थात् उत्पादक, (ब्रह्मा) पोषक, (विष्णु) और विनाशक (रुद्र) । यह नित्यात्मा स्वेच्छा से अवतार ग्रहण भी करती है । शंकर अद्वैत को वस्तुतः मानते हुए भी आप उसमें कुछ विशेषता बतलाते हैं । इसी से आपका मत विशिष्टाद्वैत कहलाता है । शंकर शैव थे और आप वैष्णव । आप दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । वही आपने वैष्णव मत बहुत चलाया । नारायण को प्रधान मानते हुए भी आपने अवतारों को प्राधान्य न दिया, तथा गोपाल कृष्ण का वर्णन कभी न किया । बौद्धमत का पतन जैसे शंकर स्वामी द्वारा हुआ, वैसे ही जैन मत का इनके द्वारा । व्यास के पीछे ये दोनों महात्मा पौराणिक मत के प्राण ही थे । मैसूर के विष्णु वर्द्धन नामक शासक की सहायता से आपने जैन पंडितों से इस नियम से वाद किया कि जो हारे और फिर भी मत परिवर्तन न करे, वह कोट्टू में पेर डाला जाय । इस प्रकार वाद करके आपने बहुतेरे जैन पंडितों को जिस पत्थर के कोट्टू में पेरवा कर मार डाला, वह अब भी सुरक्षित है । निम्बार्क स्वामी का समय अनिश्चित है, किन्तु इतना ज्ञात है कि आप स्वामी रामानुजाचार्य के कुछ ही पीछे के हैं । आपकी मृत्यु का समय सन् ११६२ कृता जाता है । यह महात्मा भी दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, किन्तु

आपने अपनी भक्ति पद्धति का बंगाल और विहार में खूब प्रचार करके श्रीवृन्दावन में वास ग्रहण किया । अद्वैत और मायावाद के प्रतिकूल आपने वेदान्त पर उत्कृष्ट टीका लिखी । कृष्णभक्ति के साथ राधावाली भक्ति जोड़ कर आप ही ने शुद्ध वैष्णव मत को बाम मार्ग के मेल से कलुषित किया । बाम मार्ग का वर्णन ऊपर आ चुका है । उसमें कहने को तो धर्म कथन है किन्तु अश्लीलता अथवा उसके आलंबन उद्दीपन के वर्णन द्वारा उसमें कलुषता जुड़ी है । बहुत लोग शुद्ध भाव से भी उसे धर्म मानते हैं, किन्तु वास्तव में धर्म के नाम से वह जानते या न जानते हुए नीच प्रकृतियों का पोषण करता है । रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित सेवक-सेव्यवाली भक्ति में आपने मलिन शृङ्गारात्मिकता जोड़ दी । आपका भी एक संप्रदाय चलता है । इन का प्रभाव हिन्दी पर बहुत पड़ा है ।

स्वामी मध्वाचार्य (सन् ११६०-१२७७) भी दाक्षिणात्य ब्राह्मण और सन्यासी थे । आपने भी अद्वैत एवं मायावाद के प्रतिकूल लिखकर लक्ष्मी और विष्णु की भक्ति को प्रधान माना, किन्तु राधा का मान न करके केवल कृष्ण की भक्ति बढ़ाई । इस प्रकार कार्ष्ण भक्ति को मानते हुए भी आपने उसे बाम मार्ग से दूर रखा । दाक्षिण में लोग प्रायः कृष्ण को रुक्मिणी वल्लभ कह कर पूजते हैं, न कि राधारमण के रूप में । विष्णु स्वामी भी एक प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य थे, जिन्होंने इस भक्ति में दार्शनिक विचारों का आधिक्य रखा । आपके विषय में लोगों का ज्ञान कुछ संकीर्ण है । वल्लभाचार्यजी ने दार्शनिक सिद्धान्त विष्णु स्वामी पर अवलम्बित किये, तथा भक्ति निम्बार्क स्वामी पर । देखा जाता है कि कुछ आचार्य भक्ति को प्रधानता देते थे और कुछ दार्शनिकता को । मध्व स्वामी ने द्वैतवाद चलाया । आपके माध्व सम्प्रदाय में राम और कृष्ण पूजन की उपशाखाएँ हैं । इनमें नारायण की उपासना प्रधान है और भक्ति पर जोर दिया गया है । चैतन्य महाप्रभु एवं

हितहरिवंश इसी सम्प्रदाय में है, किन्तु महाप्रभु की शाखा सम्प्रदाय गौड़ीय है, और हित जी की राधावल्लभीय । विष्णु स्वामी का भी एक सम्प्रदाय है । आपका कुछ सकेत शिवोपासना की ओर भी है । आपने राधाकृष्ण का माहात्म्य कहा है, जो निम्बार्क सम्प्रदाय में विशेष बढ़ा हुआ है । विष्णु स्वामी मध्वाचार्य के अनुयायी थे और निम्बार्क रामानुजाचार्य के । राधावल्लभीय सम्प्रदाय में राधा रानी है और कृष्ण उनके दास मात्र । हम देखते हैं कि शैवमत दक्षिण से चलकर बंगाल, तथा युक्तप्रान्त के मध्य भाग में प्रचलित हुआ, और वैष्णव मत भी वही से चलकर बंगाल विहार, और अवध में फैला हुआ, मथुरा वृन्दावन पहुँचा तथा फिर वहाँ से समय पर मारवाड़ और गुजरात गया । शैव द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रायः भारत भर में फैले होने से इस मत की प्राचीनता और व्यापकता दिखलाते हैं । हमारे आदिम हिन्दी काल में जैन धर्म का भी अच्छा प्रसार था, जो दिनो दिन क्षीण होता गया । इस के श्वेताम्बर और दिगंबर सम्प्रदाय बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के समान है ।

कर्नल टाड के आधार पर साहित्यिक प्रभाव ।

अब कर्नल टाड द्वारा रक्षित कुछ ऐतिहासिक छंदों तथा आधारों का कथन करके हम उस धार्मिक प्रभाव को उठावेगे जो मुसलमान-गमन से भारतीय समाज पर देख पड़ा । हमारा इतिहास त्रयोमुखी है, अर्थात् वह अँगरेजी, मुसलमानी, और स्वदेशी आधारों के अनुसार चलता है । राजपूताना, बुंदेलखंड आदि का इतिहास बहुत करके हिन्दी साहित्य के ही सहारे से चला है । हम सबसे पहले टाड के आधारों का कथन करते हैं । इनमें से बहुतेरे आदिम काल के पीछे के हैं, किन्तु वर्णन पूर्णता के विचार से हम उन्हें यही एकत्र कहे देते हैं । टाड महाशय राठूरो का एक वंशवृक्ष देखना बतलाते हैं, जो

नादोलई मन्दिर के जैन पुजारी से मिला था, और जो ५० फीट लम्बा था । उसमे राठौरो की उत्पत्ति युवनाश्व से लिखी है । दूसरा वंश-वृक्ष बहुत प्राचीन और राठूरो मे पूज्य है । वह कहता है कि नैनपाल ने संवत् ५२६ (सन् ४६६) मे कन्नौज जीता । इसमे औरंगजेब के समकालीन महाराणा यशवन्तसिंह तक का कथन है । सूर्य प्रकाश ग्रन्थ राजा अभयसिंह की आज्ञा से कुरनिधान द्वारा रचा गया । राजरूपक आखेट सूर्य वंश का कथन करता है । औरंगजेब के पीछेवाले महाराजा अजीतसिंह के समय से इसमे वर्णन अच्छा है । विजय विलास मे विजयसिंह तथा महाराष्ट्रो के कथन है । इन ग्रन्थो से राठूरो की प्राचीन कथा इस प्रकार ज्ञात होती है ।

१ । जयचन्दात्मज शिवजी सन् १२१२ मे खेर मे स्थापित हुये । सन् १३८१ मे चन्द ने मंडोर जीता ।

२ । सन् १४५६ मे ये लोग जोधपुर बसाकर वही रहे ।

३ । सन् १५८४ मे उदयसिंह गद्दी पर बैठे । इन्होने एक ब्राह्मण बालिका से नीच व्यवहार किया, जिससे उसके पिताने यज्ञाग्नि में उसकी तथा अपनी बलि कर दी, किन्तु इसके पूर्व राजा को यह शाप दिया कि आज से तीन पहर, तीन दिन और तीन बरस में मेरा बदला पूरा हो, तथा इस बीच मे भी राजा को शान्ति न मिले । कहते हैं कि यह शाप पूरा का पूरा ठीक निकला । शेष राठूरी कथन आगे आवेंगे । टाड साहब कहते हैं कि मेवाड़, मारवाड़, अम्बर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा और बूंदी मे वंशवृक्षो तथा वीरकाव्यो द्वारा अच्छा ऐतिहासिक मसाला मिलता है, अथच जैसलमेर, मेवाड़ तथा मारवाड़ मे बड़े बड़े छन्दोबद्ध इतिहास ग्रन्थ हैं । मेवाड़ का इतिहास आपके अनुसार खुमानरासो, जगत विलास, राज प्रकाश तथा जैबिलास से मिलता है, और जैपुर का मानचरित्र से । आपके अनुसार खुमान रासो में राम, चित्तौर, अलाउद्दीन तथा प्रतापसिंह के अच्छे वर्णन हैं । राजबिलास मान कवीश्वर कृत है । राव रत्नाकर सदाशिव भट्ट कृत है

और जय बिलास राजसिंहात्मज, जैसिह के समय अठारहवीं शताब्दी में बना । मामदेव प्रशस्ति जैन पुजारी के पास वशवृक्ष था । खुमान रासो कहता है कि खुमान २४ गुद्धो में लड़े, तथा वह खुमान से समरसिह तक १५ नरेश बतलाता है । घराऊ वर्णनो में भी समरसिह का नाम है । आप महाराज पृथ्वीराज के बहनोई तथा चित्तौर नरेश थे । ओझाजी इनके तत्कालीन अस्तित्व से इनकार करते हैं, किन्तु हमें वह मत अशुद्ध जँचता है । कारण हमारे इतिहास ग्रन्थ तथा हिन्दो नवरत्न में लिखे हैं ।

कहते हैं कि भालावार के सोनिगुर राजा का पुत्र रणधवल था, जिसने चित्तौर जीत लिया । तब एक भाट कवि ने उसे छीना क्योंकि चित्तौर नरेश रावल महप ऐसा करने में अशक्त था । भाट ने राज्य स्वयं न लेकर रहप को दिया । महप समरसिह के बेटे कर्ण का पुत्र था, तथा रहप समरसिह के भाई सूरजमल का पौत्र । रहप १२०१ में गद्दी पर बैठा । यह कथा टाड कृत राजस्थान में लिखी है, और एक कवि की महत्ता प्रगट करके भारतीय इतिहास पर साहित्य का प्रभाव दिखलाती है । इससे राजकवियों की राज्य-भक्ति प्रकट होती है । टाड साहब खुमान रासो ग्रन्थ नवी शताब्दी का बतलाते हैं ।

सन १२३२ में अलतमश ने परिहार सारंगदेव गवालियर नरेश पर आक्रमण किया । जब कोई और युक्ति न रही तब राजा लड़ मरने को चला । उस समय उसकी ७० रानियों ने कहा, “पहले हमें जु जौहर पारी । तब तुम जूझो कन्त संहारी ।” ऐसा कहकर वे सब आत्महत्या करके मर गईं, और तब राजा लड़ मरा । यही जौहर कहलाता था, जो मानरक्षा के लिये किया जाता था । टाड महाशय ने दो और ऐतिहासिक छन्द इस काल के लिखे हैं ।

रूमीपति खुरसानपति, है गै पाखर पाय ।

चिन्ता तेरे चित्त लगि, सुनु जदुपति गजराय ॥

जन पँवार थ्यां धार है, अरु धर थ्यान पँवार ।

धार बिना पांवार नहिँ, नहिँ पँवार बिन धार ॥

दूसरा दोहा पँवारो का धार से सम्बन्ध दिखलाता है, और पहला उस कथा का इशारा करता है जिसमें रूमी नरेश तथा खुरासानपति यदुकुल भव गजराय से प्रायः दशवी शताब्दी में लड़कर हारे थे । परमाल रासो भी एक प्राचीन ग्रन्थ है, किन्तु उसमें कथित घटनाये सब ठीक नहीं हैं । इसी से उसका विवरण पृथ्वीराज रासो से पृथक् नहीं किया जाता । उसमें चन्देलों का वंश वर्णन अच्छा है । यह नन्नुक से चलकर परमार्दि देव उपनाम परमाल तक चलता है, और खजराहो के प्रसिद्ध पाषाण लेख से टकर खा जाता है । यह वंशवृक्ष इतिहासो और पुरातत्त्व सम्बन्धी ग्रन्थों में कथित होने से सबको विदित है, और हमारे भारतीय इतिहास में भी है । इसीलिये यहाँ इसे नहीं लिखते हैं । इसी स्थान पर आदिम काल के पृथक् वर्णन समाप्त होते हैं, और हमको सामूहिकदृष्टि से इस पर विचार करना एवं मुसलिम संघट्ट से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, सो देखना भर शेष है ।

भारत में सभ्यताओं का संघट्ट ।

हमारे सामने आज दिन तीन प्रधान सभ्यताओं के रूप उपस्थित हैं, अर्थात् पाश्चात्य, माध्यमिक और प्राच्य । भारत इन तीनों के एक प्रकार से मिश्रण का रंगमंच है । इसी का आदान प्रदान हमको आज देखना है । सामाजिक उन्नतियों के प्रभाव विशेषतया धार्मिक, राजकीय, व्यापारिक और कला सम्बन्धी फलों से ज्ञात होते हैं । इनमें प्रथम तीन कृत्रिम हैं और चौथा स्वाभाविक । धर्म में परलोक तथा समाज, इन दोनों का भय एवं लोभ लगा रहता है, सो धार्मिकता की उन्नति एवं विश्लेषण बहुधा व्यक्तिगत भावों से

कम होते हैं तथा अन्यो के आचार विचारों का प्रभाव चाहते या न चाहते हुए भी वक्ता के ऊपर पड़ जाता है, जिससे उसके तत्सम्बन्धी कार्यों एवं विचार प्रकाशन में कुछ न कुछ कृत्रिमता आ जाती है। राजकीय सत्ता में इतरो का प्रकट ही बहुत प्रभाव रहता है, सो उसमें हानि लाभ के विशेष भय एवं आशा लगी रहने से कृत्रिमता स्वाभाविक ही है। व्यापार लाभार्थ होता है ही, और केवल मौज पर चलने से करोड़पती भी अति शीघ्र अकिंचन हो सकता है।

अतएव कला ही ऐसी रह जाती है, जिसमें मौज को पूरा प्रकाश एवं अवकाश प्राप्त है। कला तीन प्रकार की है, अर्थात् वास्तु सागीत, और साहित्य। वास्तु कला विविध प्रकार के साधनों के सहारे चित्रण ज्ञान का अच्छा किन्तु मूक तथा परिवर्तन हीन आनन्द दिखलाती है। उसका पूरा भाव समझने के लिये दर्शक में विशेष चातुर्य एवं ज्ञान की आवश्यकता है। इतना सब हो जाने पर भी उसका प्रकाश सीमित है। सगीत बहुत ही मनोहारी होने पर भी क्षणिक है और इधर साहित्य में हमें हँसता, बोलता, खेलता, चलता, फिरता, असंख्य भाव परिवर्तन दिखलाता हुआ स्थिर साधन मिलता है, जिसमें लेखक की मौज को पूर्ण अवकाश है। अतएव साहित्य सामाजिक मौज के प्रकाश का उत्तम साधन होकर हमें उसके विचारों का सच्चा, स्वतन्त्र तथा स्थायी रूप दिखलाता है। सुतराम् जातीय साहित्य समाज की उन्नतियों का हमारे सामने परम स्वतन्त्र एवं सच्चा रूप प्रकट करता है। इसलिये जब आप हमसे इतिहास पर हिन्दी साहित्य के प्रभाव की मीमांसा चाहते हैं, तब यही विदित होता है कि हमको समाज की स्वतन्त्र उमंग का फल जातीय सामूहिक परिणामों पर बतलाना होगा, अर्थात् यह दिखलाना होगा कि हम अपनी मौज को अपने सामूहिक जीवन में कहां तक चला सके हैं, और उसका हमारे समूह पर कैसा परिणाम

आया है ? प्रश्न बड़ी महत्ता का है और उत्तर भी देते बने तो वैसा ही होना चाहिये । ऐतिहासिक का काम चित्र निर्माण न होकर चित्रावलोकन मात्र है । हमको इससे प्रयोजन नहीं कि ऐसा होता तो कैसी ठहरती ? यदि सभी होनेवाली आशाये पूर्ण हो जाती, तो यह संसार स्वर्ग होता, किन्तु है नहीं । ऐतिहासिक तो शुद्ध समालोचक अथवा प्रवीण दृष्टा है । उसकी समालोचना भविष्य के चित्र की भले ही उन्नति करे, किन्तु वह उन्नति ऐतिहासिक का मुख्य उद्देश्य नहीं है । उसका ध्येय है चित्र का यथावत निरीक्षण तथा उसके समय समय के परिवर्तनों का ज्ञान । हमको यह देखना है कि उपरोक्त तीनों सभ्यताओं के पारस्परिक आदान प्रदान से भारत में क्या फल प्रकट हुआ ? इसीलिये मुस्लिम आगमन के समय का अपना चित्र हमने पूर्ण से पूर्ण देने का प्रयत्न किया है । बहुत लोगो को समझ पड़ सकता है कि प्राचीन समयों का हमने उचित से बड़ा विवरण रक्खा है, किन्तु हमारी धारणा है कि यह विवरण बड़ा न होकर छोटा ही है । विवरण जितना ही दृढ़ होगा, चित्र उतना ही साफ़ आवेगा । पाश्चात्य सभ्यता का कैसा रूप हमारे सामने है ? हम देखते हैं कि प्राचीन काल से गिरते, पड़ते, टोकरे खाते, ज्ञान बढ़ाते हुए वह सभ्यता आज दिन जिस रूप में दृढ़ हुई है, वह जातीय सामूहिक जीवन की सांसारिक उन्नति है, जो सामूहिक संगठन एवं तद्वत् बल से प्राप्त हुई है । जातीयता पाश्चात्य सभ्यता की प्राण है । माध्यमिक शक्ति कई प्रकार से बदलती हुई अन्त में मुस्लिम सभ्यता के रूप में हमारे सामने आती है । सातवीं शताब्दी में बलशाली होकर हज़रत मुहम्मद ने प्रतिमा विनाश एवं बल प्रयोग द्वारा अपने भाइयों तक में अपना मत बढ़ाया । इस माध्यमिक सभ्यता का एकेश्वरवाद प्राण है, तथा धार्मिक एवं राजसत्ता को एकाधिपत्य से मिलाकर यह बढ़ी है । यहां राजकीय शक्ति प्रायः निरंकुश रही,

और सामूहिक बल उसी एकाधिपत्य के सहारे बढ़कर संसार में शही शक्ति के साथ मुस्लिम धर्म की उन्नति करता रहा । जब तक यह एकाधिपत्य अच्छा चला, तब तक इस धर्म का बल के साथ फैलाव होता गया, किन्तु राजकीय बल में क्षति आने से इसकी उन्नति रुक गई । तो भी जैसे पाश्चात्य जीवन में जातीयता की कट्टरता है, वैसे ही माध्यमिक में धार्मिकता की । जो हिन्दू चीन, आदि गये वे हिन्दूपन को छोड़कर धीरे धीरे चीनी आदि हो गये । बर्मा में हमारी आखों के सामने यही दशा चल रही है । उधर जो मुसलमान चीन, बर्मा आदि गये, वे अब भी मुसलमान बने हैं । इस हिन्दू चारित्र्यबलाभाव का एक यह भी कारण है कि जहां पाश्चात्य एवं माध्यमिक सभ्यताओं में सामूहिक जीवन का प्राधान्य एवं व्यक्तिगत साम्य की विशेषता है, वही हमारे यहां ऊंच नीच के विचार अधिक होने से सामूहिक जीवन में न्यूनाधिक विष्टुलता एवं संगठनाभाव है । हिन्दू समाज पर इतिहास ने अधिक प्रकाश भी नहीं डाला है, और उसका यथावत रूप अभी हमारे सामने नहीं आया है । इसलिये भी प्राचीन बातों का हमने विशेष कथन किया है, जिसमें हमारा वर्तमान चित्र साफ आवे । अब एक सूक्ष्म सिद्धान्त-वलोकन द्वारा हम अपना सामाजिक चित्र अंकित करना चाहते हैं ।

समझ पड़ता है कि जहां योरोपीय सभ्यता ने धर्मोत्तर बातों को प्रधानता देकर अपना समाज सामूहिक शक्ति द्वारा सबल एवं संसारीपने में उन्नत बनाया, अथवा मुस्लिम सभ्यता ने धर्मप्राण होते हुये भी उसे राजशक्ति से मिलाकर संसार में अपना फैलाव किया, वही हिन्दू सभ्यता ने दो पृथक् संस्थाये रखी, अर्थात् धर्म और राज्य की । वैदिक काल से वर्णभेद स्थापित होकर जब समय के साथ जाति भेद में परिणत हुआ, तब हमारे यहां परिश्रम का कार्य शूद्रों को मिला, व्यापार वैश्यों को, राज्य क्षत्रियों को और धर्म ब्राह्मणों को । परिश्रम और व्यापार तो व्यक्तिगत रूपों में चलते

रहे, किन्तु राज्य एवं धर्म में इतरो पर भी प्रभाव पड़ने से ये दोनों संस्थायें समय के साथ प्रधान हुईं । समझ पड़ता है कि राज्य छोटे छोटे होने के कारण राजा प्रजा में विवाद हुआ करता होगा, और नये कर अथवा अन्य नवीनताओं के समय लोग अन्य रियासतों के उदाहरण दिया करते होंगे, जैसा कि इसकाल भी छोटी रियासतों में होता है । धीरे धीरे टंटा मिटते मिटते राज्य तो पृथक् रहे, किन्तु नियम सब कहीं के कई बातों में एक हो गये । इनके यथावत पालनार्थ बहुज्ञता की आवश्यकता पड़ने से मन्त्रित्व का पद ब्राह्मणों को मिला । हम देखते हैं कि तृतीय शताब्दी बी० सी० में चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के पूर्व तथा उसमें भी यही नियम जारी था । धीरे धीरे ब्राह्मणों के कार्य अन्य प्रान्तीय तथा दूरस्थ राज्यों पर भी ध्यान रखकर होने लगे, क्योंकि यद्यपि राज्य बहुत थे, तथापि धार्मिक प्रणाली एवं नियमों में साम्य था । इन राजाओं में सन्धि विग्रह भी होते रहते थे, किन्तु इन बातों से नियमों में साम्य के कारण प्रजा के अधिकारों पर हस्तक्षेप न होता था । एक ओर भूपालों में युद्ध उठा रहता था और दूसरी ओर साधारण प्रजा सुखपूर्वक निर्विघ्न शान्ति के व्यापारादि चलाती थी । अतएव धीरे धीरे राज्यों के पतनोत्थान से प्रजा अपना विशिष्ट सम्बन्ध न समझने लगी और उसका झुकाव सर्वत्र व्यापी सामाजिक राजकीय एवं धार्मिक नियमों पर अधिकाधिक होता गया । भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश था और रेल, तार आदि का कोई प्रबन्ध न था, सो हम लोगों का वह सम्हाला न सम्हाला । फिर भी साहस में कमी न होने से बस हम सब कहें गये । दक्षिण को दण्डकारण्य उपनाम महाकान्तारवन उत्तर से अलग करता था, अथवा विन्ध्याचल भी बीच में पड़ता था । तथापि अगस्त्य मुनि, परशुराम आदि के प्रयत्नों से आर्य लोग वहाँ भी बस गये । दक्षिण का मार्ग इतना दुर्गम था कि हम लोगों को उधर का स्मरण होने से देश पर ध्यान न जाकर पथ ही याद आता था, जिससे बेचारा

देश ही दक्षिण पथ कहलाने लगा , किन्तु आर्य सभ्यता स्थापित वहां भी हो ही गई । हम आपस्तम्ब और बोधायन के प्राचीन काल में ही वहां ऐसी आर्य सभ्यता पाते हैं, जिससे उत्तरीय सभ्यता का कोई भेद नहीं रह जाता । यह दशा छठी शताब्दी बी० सी० के पूर्व की है । ठेठ दक्षिण में भी चौथी पाचवी शताब्दी के पूर्व से यही दशा होने लगी थी । अतएव जहां भारत का फैलाव एक महती सभ्यता स्थापित करने में हमारा साधक हुआ, वही राजकीय बल, एकाधीन न होने से धार्मिक महत्ता के आगे हमें बहुत हेय दिखने लगा , क्योंकि धार्मिक सभ्यता जहां सारे देश में एक होने से महती थी, वही राजे सैकड़ों होने से पोच समझ पड़े । फल यह हुआ कि हमारा आर्य समाज धार्मिक एवं अन्य सामाजिक बन्धनों में तो दृढ़ तथा महान रहा, किन्तु उसी के साथ देश प्रेम एवं जातीयता का सशक्त रूप हमसे तिरोहित हो गया । इसीलिये शक, कुशान, हूण आदि जब यहां स्थापित हुये, तब उनके केवल राजकीय बलेच्छु होने से हमारा उनका कोई वास्तविक विभ्राड न हुआ और समय पर वे हमारे सामाजिक बल के पोषक भी बने । इन्हीं कारणों से यहां दो पृथक् संस्थाये स्थापित हो गईं, अर्थात् राज-सम्बन्धिनी तथा सामाजिक संस्था । यही दूसरी संस्था धार्मिक, दाय सम्बन्धी, तथा ऐसे ही अन्य विषयों की अधिकारिणी थी । इन अधिकारों में केवल ब्राह्मण कर्ता, घर्ता, विधाता न थे, वरन् ये नियम समाज के सभी अङ्गों के बहुमत पर चलते थे, तथा ब्राह्मण लोग ग्रन्थों में उनका कथन मात्र कर देते थे, और ऐसा करने में अपनी तर्क शक्ति द्वारा उनका समर्थन भी करते रहते थे । ब्राह्मण यहां तक सर्व सम्मति के मुखापेक्षी हुये, कि अपने प्रिय विषयों तक को छोड़कर बहु सख्या के ही अनुसार चलने लगे । इसीलिये आजतक न्यायालयों में हिन्दू धर्मशास्त्र हिन्दू ला और कस्टम कहलाता है ।

इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक विकास से दिया जाता है, जिससे वह विकास ज्ञात हो जावेगा, तथा भारतीय नियम स्थापन प्रणाली पर भी प्रकाश पड़ेगा । अवैदिक काल में हमारे यहाँ कराल देवताओं का पूजन चलता था, तथा तरु, नदी आदि के साथ उत्पादिनी शक्ति के प्रतिमूर्ति सजीव विशेषाग का भी पूजन होता था । ऋषियों के प्रभाव से जब यहाँ वैदिक मत चला, तब भी आर्यों ने अनार्यों के पूजन में कोई बाधा नहीं डाली, केवल अन्तिम पूजन को परम निन्द्य समझ कर उसका घोर विरोध किया । इस बात की दो ऋचाये ऋग्वेद में हैं । अन्य विषयों के साथ हमें याज्ञिक भक्ति ऋग्वेद तथा यजुर्वेद ने बीज रूप से बतलाई, तान्त्रिक भक्ति उसी प्रकार अथर्ववेद ने, तथा शुद्ध भक्ति सामवेद ने । शायद इसीलिये गीता में भगवान ने कहा है कि वेदों में सामवेद मैं ही हूँ । ब्राह्मण काल में याज्ञिक भक्ति बढ़ी, किन्तु जब समाज ने उसके प्रतिकूल अश्रद्धा दिखलाई, तब राजन्यगण के सहयोग से ब्राह्मणों ने औपनिषत् ज्ञान चलाया । फिर भी याज्ञिक विधि चलती रही । समय पर समाज ने बौद्ध और जैन वाद चलाकर वैदिक धर्म का प्रतिवाद किया । ऐसी दशा में सूतों की स्मरण शक्ति पर आश्रित जो हमारा पौराणिक साहित्य था, उसी को ब्राह्मणों ने भी उठाया, और अपना वैदिक धर्म छोड़कर नया पौराणिक चलाया, जिसने समय पर बौद्ध एवं जैनधर्म का सर्व साधारण में पराभव कर दिया । फिर भी समझ पड़ता है कि इन मतों के पण्डित लोग झगड़ा मचाते रहे । इनका अहिंसावाद एवं राजनियम द्वारा भी प्रतिपादित माता पिता आदि की असीमप्राय भक्ति कौटुम्बिक जीवन तक में हस्तक्षेप करती थी, जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधा थी । इन कारणों से सर्व साधारण ने तो इन मतों को छोड़ दिया, किन्तु पण्डित लोग इन्हें पकड़े रहे, और वादरत बने रहे । अतएव हमारे पण्डितों ने भी तार्किक सिद्धान्त बूढ़ किये । हम देख आये हैं कि शङ्कराचार्य एवं

रामानुजाचार्य के तर्कों से बौद्ध तथा जैन पण्डित पराजित हुये, और पण्डित समाज से भी इन मतों का मान हट गया । हिन्दी के प्रारम्भिक काल में हम छः महात्माओं को देखते हैं, अर्थात् शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और गोरखनाथ । गेरहवी बारहवीं शताब्दी में हम बंगाल में तान्त्रिक विचारों का बल पाते हैं, यहां तक कि वहां के बौद्ध तथा हिन्दू ये दोनों मत उस काल तान्त्रिक रंग में रंग गये । बंगाल में हमें शक्ति पूजन भी मिलता है, जिसका कथन ऊपर हो आया है । गोरखनाथजी ने जो गोरख पन्थ चलाया, वह तार्किक बल पर अवलम्बित न होकर शैवमत प्रधान बाम मार्गों पर चलता था । अतएव वह शैवपूजा तो युक्तप्रान्त की लिये हुये था, किन्तु बंगाल के विचारों से बहुत प्रभावित था । उपरोक्त शेष पांचों सम्प्रदाय तार्किक बल पर अवलम्बित थे । शङ्कराचार्य शैव होकर भी ज्ञान ही पर बल लगाते हैं, भक्ति पर नहीं । रामानुजाचार्य तार्किक महत्ता स्थिर रखते हुये भी भक्ति पर पूरा ज़ोर देते हैं । फिर भी अवतार तथा प्रतिमा को मानते हुये आप केवल नारायण को प्रधान रखते हैं । आपका प्रभाव दक्षिण ही में रहा, और उत्तरवाले सर्व साधारण में वह उस काल बहुत विस्तृत न हुआ । निम्बार्क स्वामी तार्किक होकर भी राधाकृष्ण की भक्ति पर झुके । विष्णु स्वामी शिव तथा राधाकृष्ण को मानते थे, और मध्वाचार्य राधा को न मानकर एवं नारायण को प्रधानता देते हुये रामकृष्ण को पूजते थे । अतएव हम देखते हैं कि या तो बंगाल का शाक्त बाम मार्ग दक्षिण भी पहुंचा, या वहां के महात्माओं ने स्वतन्त्र रूप से उसे निकाला । जो हो, बाम मार्ग बंगाल, युक्त प्रान्त एवं दक्षिण इन तीनों प्रान्तों में न्यूनाधिक समाहित हुआ । दक्षिणात्य में मध्वाचार्य राम पर विशेषता रखते हैं, और दो महात्मा कृष्णपर । शैवमत के आदर करनेवाले शंकर, गोरखनाथ और विष्णु स्वामी

थे । अतएव अपने पौराणिक धर्म में हम आदिम हिन्दी काल में उपरोक्त विचारों की वृद्धि पाते हैं । हमारे हिन्दी साहित्य में उस काल गोरखनाथ के विचार तो आये, किन्तु इतरो के नहीं । प्रारम्भिक काल में नाथ कवियों के अतिरिक्त ४३ कवियों में केवल ६ ब्राह्मण थे, ५ मुसलमान, १३ जैन, १० भाट और ६ स्फुट जातियों के । ६ ब्राह्मणों में से ५ महाराष्ट्र थे और केवल ४ युक्तप्रान्त के । इनमें भी गोरखनाथ के अतिरिक्त कोई महत्तायुक्त न था ।

अब हम मुसलमानी संघट्ट का कथन करते हैं । अब तक जितने विजयी भारत में आये थे, वे सब केवल राजा के शत्रु थे, समाज के नहीं ; न सामाजिक धर्म ने अबतक कभी पराजय पाई थी । उसको किसी बाहरी शक्ति का सामना भी नहीं करना पड़ा था । ब्राह्मण लोग शारीरिक बल का भरोसा न करके केवल मानस बल के अभिमानी थे । हमारा समाज राजबल की ओर तादृश ध्यान न देकर धर्मभीरु, धर्मप्राण तथा धर्माभिमानी था । मुसलमानों ने न केवल भारतीय राजबल का वरन् हमारी धार्मिक शक्ति का भी सामना किया । उन्होंने न केवल राजाओं को जीता वरन् समाज को भी प्रतिमा पूजक तथा मुशरिक कहकर उसकी निन्दा की । 'ऐसे धार्मिक निन्दापूर्ण कथन भारत में नवीन न थे, किन्तु ऐसे अस्त्र नवीन थे । पण्डितों को धार्मिक विवादों से इनकार न था, किन्तु मुसलमानों ने नवीनता यह की, कि धार्मिक बल का मानस बल से सामना न करके उसका भी सैन्य बल से ध्वसन प्रारम्भ किया । यह बात उनके लिये साधारणी तथा हमारे लिये नवीन थी । हम तो समझते थे कि हमारे राजा बलहीन हैं तो तुम्ही सही, मजे में राज्य करो, कर उगाहो, प्रबन्ध करो, किन्तु शान्तिप्रिय प्रजा के मानस बल का हास सैन्यबल से न करो ; हमारे विश्वासों, शान्तिपूर्ण आचारों आदि से तुमको प्रयोजन नहीं । जब मानस बल से हमें न हराकर उन्होंने सैन्यबल से हमारी मानस शक्ति का भी सामना

किया, तब भारतीयों ने दबने के स्थान पर उन्हें परम नीच और अस्पृश्य तक समझा । हमको उनके छूने तथा उनकी छुई हुई वस्तु के खाने तक से इनकार हुआ । ऐसा बहिष्कार भारत ने किसी प्राचीन विजयी का नहीं किया था । पहले के विजयी लोगों से हमारे समाज का अतिशीघ्र रोटी बेटी तक का सम्बन्ध होने लगता था, किन्तु मुसलमानों का हमने घोर अपवाद से स्वागत किया । शारीरिक शक्ति तो हममें पर्याप्त थी नहीं, सो आत्मबल से समाज ने उनसे युद्ध आरम्भ किया । उन्होंने हम पर जजीया लगाया, जबरदस्ती हमें मुसलमान बनाया, तथा हमारे मन्दिर तोड़े फोड़े, किन्तु हम दबे नहीं । हमने उनके साथ अपने उन भाइयों तक का बहिष्कार किया जो बलपूर्वक भी पर धर्म में गये थे । अतएव कुछ लोग छीन लेने के सिवा मुसलमानी सभ्यता प्रारम्भिक काल में हमारे ऊपर कोई प्रभाव न डाल सकी । यदि हम उस काल परधर्म ग्राही अपने भाइयों तक का बहिष्कार न करते, तो शायद समय पर हिन्दूमत का पता न लगता । जो हम अबतक वही बहिष्कार किये जा रहे हैं, वह दूसरा प्रश्न है । कुछ मुसलमानों ने हिन्दी कविता भी की, किन्तु धार्मिक नहीं । कोई भी मुसलमानी राजवंश बना या बिगड़ा, हमारे समाज को उससे प्रयोजन न था । हमारे कवियों ने जो कुछ युद्ध वर्णन किया, उसमें हिन्दू वीर या तो मुसलमानों को कूटते रहे अथवा पूर्ण शौर्य के साथ मरे । जो घृणास्पद कादरपन वास्तव में हमने रणक्षेत्रों में दिखलाया, उसकी छाया हमारे ग्रन्थों में नहीं है । हमारा साहित्य हममें पूर्ण शौर्य स्थापित करता रहा ।

हिन्दी साहित्य के कुछ ऐतिहासिक लोग हिन्दू पराभव में हमारी घोर निराशा देखते हैं । हम्मीर के पीछे कुछ काल तक वीर-काव्य के अभाव में वे हमारी अन्तिम आशा का विनाश अनुभव करते हैं । ये विचार मानस कल्पनाओं भर के फल हैं, न कि किसी ऐतिहासिक आधार के । हमारा कोई भी ग्रन्थ हम में निराशा

अथवा पराजित मानस का बोध नहीं कराता । हम वास्तव में हारें भी न थे, वरन् युद्ध कर रहे थे । कुछ राज्यों का पतन हो गया था, किन्तु प्रजा हारी न थी, वरन् आत्मबल से पूर्ण दृढता के साथ युद्ध में प्रवृत्त थी । हमने चंगेज खां हलाकू, तैमूरलंग और नादिरशाह के कत्लआम सह्ये, किन्तु अपने सामाजिक बहिष्कारवाले अस्त्र को ८०० वर्षों के भीतर कभी अणुमात्र ढीला नहीं किया, न यथा साध्य अपने धर्म तथा समाज का रूप बिगड़ने दिया । वीर काव्य का तत्कालीन अभाव भी परम साधारणी घटना है । हिन्दी में ऐसा काव्य तत्कालीन किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, वरन् वे राजाश्रित भाटों की कृतियां थी । जब उत्तर भारतीय राज्य ही नष्ट हो गये, तब ऐसे भाटों का व्यापार जाता रहा । ऐसी दशा में वैसी रचनाओं का बन्ध हो जाना परम स्वाभाविक था । समाज नेता उस काल भाट न थे, न वे समाज के मुख्यांग थे । राज्य नष्ट होनेसे एक प्रकार का व्यापार अर्थात् भाटों द्वारा नृप यशगान जाता रहा । इसमें न कोई निराशा परिलक्षित होती है न समाज का उत्साहभाव । समाज तो पूर्ण उत्साह से आत्मरक्षण एवं शत्रु-प्रहार के निराकरण में लगा था । हम यदि निराशा धारण करते या उत्साह छोड़ते, तो ५०० वर्षों के मुसलमानी शासन के पीछे एक भी हिन्दू देख न पड़ता । इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारा साहित्य एवं समाज दिनो दिन उन्नति करता आया है, और आज भी उन्नतिशील है । हमारे समाज के केवल अधोभाग से कुछ लोग मात्र मुसलमान हुए, सोभी भारी से भारी दबाव पड़ने पर । उच्च श्रेणियों से केवल कुछ भूमिप्रिय क्षत्रिय भूमि एवं अधिकार का लालच न संवरण कर सकने के कारण सुखपूर्वक मुसलमान हुए । शेष जितने उच्चश्रेणी के लोग परधर्म में गये, वे परवश होकर गये, न कि स्वेच्छा से । अन्याय की मात्रा यहांतक बढ़ी थी कि चार भाइयों में यदि एक मुसलमान हो जाय तो उसे सबका भागतक दिलाने का न्यायालय

प्रयत्न करता था । मन्दिर टूटते और उपद्रव होते थे, किन्तु यह सब सहकर भी समाज ने साहस न छोड़ा । देश बड़ा तथा हमारी जनसंख्या असंख्य प्राय होने से मुड़ी भर मुसलमान समाज की सम्मति के प्रतिकूल अपनी अन्याय पूर्ण इच्छाओं को कम से कम दूरस्थ स्थानों में प्रयोग रूप में ला भी नहीं पाते थे । जितना कुछ अन्याय वे कर लेते थे, समाज उससे दबने के स्थान पर यही सोचता था कि यह भी सही । समाज के लिये दबने का प्रश्न न था ।

इसी स्थान पर हमारा प्रारम्भिक इतिहास समाप्त होता है ।

पूर्व माध्यमिक हिन्दो

(सन् १३८७ से १५०३ तक)।

इस काल में साहित्य का विकास बहुत अच्छा हुआ। यदि आगे चलकर सूर तुलसीकाल इतना चामत्कारिक न होता, तो शायद यही समय बहुत प्रौढ़ कहलाने लगता। प्रारम्भिक समय में सिवा चन्द बरदाई, जल्हन और अमीर खुसरो के कोई सुकवि नहीं हुआ, किन्तु इस पूर्व माध्यमिक काल में यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से केवल विद्यापति और कबीर ही सुकवि थे, तथापि कविता के विषयो का फैलाव बहुत अच्छा हुआ और वर्णन प्रणाली ने खासी उन्नति कर ली। सेन कवि की रचना वर्तमान कविता तक का सामना कर सकती है। यही दशा कई और कवियों की है। इस काल हमको ५० कविगण मिलते हैं, जिन सब के वर्णन हमने मिश्रबन्धु विनोद में किये हैं, जो ग्रन्थ हम मिश्रबन्धुत्रय कृत है। हमारे उत्तरी रंगमंच से अपने राजाओ के लुप्तप्राय हो जाने से भाट कवियों का अस्तित्व इस काल बिल्कुल जाता रहा, तथा नृप यशगान की प्रणाली एकदम उठ गई। इस काल हम भीमा नामक केवल एक बहुत ही साधारण प्रतिभा युक्त चारण कवि पाते हैं, किन्तु ब्राह्मण इन ५० कवियों में ३० से अधिक होंगे तथा उनकी रचना भी प्रौढ़ है। 'गोरखनाथ' और विद्यापति की देखा देखी ब्राह्मणों ने अपना प्राकृतिक साहित्य रंजन का कार्य हिन्दी में भी एकदम उठा लिया, और उसे बड़े उत्साह के साथ बढ़ाया। करते वे यह कार्य प्रारम्भिक काल में भी थे, किन्तु उस समय उनका ध्यान संस्कृत की ओर विशेष था। मुसलमानों में इस काल कबीरदास, कमाल, कुतबन शेख तथा

तीन और रहस्यवादी कविगण हुये । रहस्यवाद का इसी काल से उत्थान हुआ, जैसा कि आगे कुछ विस्तार के साथ दिखलाया जावेगा । धर्मप्रचारको मे इस समय हम स्वयं स्वामी रामानन्द, नामदेव, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य तथा बाबा नानक को पाते हैं । इनके अतिरिक्त सेननाई, धना, रैदास, भवानन्द, अनन्तदास, पीपा, कमाल और धर्मदास नामक अच्छे अच्छे महात्मा हिन्दी साहित्य में योग देते हुये देख पड़ते हैं । समझ पड़ता है कि जनता पर मुसलमानी धार्मिक आक्रमण से उत्तर भारतीय सन्तो को समाज रक्षा की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे संस्कृत छोड़ वे देशभाषा हिन्दी में बड़े उमगपूर्ण बचनो में उपदेश देने लगे । पीपा महाराज गागरौन गढ़ के राजा थे । स्वामी रामानन्द के उपदेशों का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये राज छोड़ सन्त हो गये, तथा भजन पूजन एवं हिन्दी साहित्य में प्रवृत्त हुये । सेननाई ऐसे भारी महात्मा थे कि स्वयं रीवा नरेश, ऊँची जाति का अभिमान छोड़कर, इनके शिष्य हुये । महाराणा कुम्भकर्ण चित्तौर नरेश का समय १३६२ से १४१२ तक था । आप स्वयं हिन्दी कवि थे, तथा आपके आश्रय में बहुतेरे कवि रचना करते थे, किन्तु अब उनके नाम लुप्त-प्राय हो गये हैं । इस काल तीन जैन और ५ महाराष्ट्र हिन्दी कवि उपलब्ध हैं, तथा एक गुजराती महिला भी हिन्दी साहित्य में योग देती थी । धना, रैदास, भवानन्द, अनन्तदास, पीपा, सेननाई, कबीरदास आदि सब स्वामी रामानन्द के शिष्य थे । विद्यापति के अतिरिक्त इस काल जैदेव तथा उमापति नामक दो मैथिल कवि भी मिलते हैं । नारायण देव (हरिश्चन्द्र पुराण), विष्णु गोपाल (महाभारत कथा, स्वर्गारोहण तथा रुक्मिणी मंगल) और पुरुषोत्तम (धर्माश्वमेध) नामक तीन ऐसे भी कवि मिलते हैं, जिन्होंने पौराणिक कथाओं को भाषा में कहा । आदिम काल में चन्द्रकृत रासो में भी ऐसे वर्णन हैं किन्तु यह निश्चय नहीं है कि वे चन्द्र कृत

है अथवा १५८० के इधर उधर नवीन सम्पादको ने उन्हें जोड़ा है । चरणदास ने ज्ञान सरोवर बनाया । दामो ने लक्ष्मणसेन पञ्चावर्ती की काल्पनिक प्रेम कथा रची, किन्तु सूफी कवियों की भांति इसमें रहस्यवाद न रख सीधी सादी कथा औपन्यासिक रीति पर कही । इस ढंग की यह पहली पद्य रचना हिन्दी में हुई । इन सब रचनाओं का कुछ सविस्तार वर्णन विनोद में हम दे चुके हैं । यहां केवल हवाला दे देना बस है । स्वामी रामानन्द के उपदेशों से हम नामदेव दर्जी, रैदास चमार, सेननाई, दादू धुन्ना तथा कबीर जुलाहा की महत्ता देखते हैं । नीची कहलाने वाली जातियों की यह उन्नति महात्मा रामानन्द के भारी प्रभाव को प्रकट करती है । बाबा नानक अथवा पीछे के शिवनारायण, जगजीवन दास आदि ने नाम तथा सद्गुण की तो महिमा गाई, किन्तु मूर्ति पूजा, अवतार, जाति पाति तथा कर्मकांड का विरोध किया । हिन्दी में भक्त कवियों के प्रयत्नों से रासो कालवाली एकाग्रता कुछ दूर हुई तथा व्यापकता के समावेश से हमारे साहित्य में चमत्कार आया । राजसेवक रचनाकारों में स्वतन्त्रता की मात्रा स्वभावशः कुछ कम होती है, क्योंकि उन्हें अपने स्वामी के भी विचारों पर चलना पड़ता है, तथा उसकी अनुचित स्तुति ये साधारणतया नहीं छोड़ पाते । इन कारणों से ऐसी रचनाओं में कुछ इकंगीपन तथा व्यापकता की कमी दिखने लगती है । धार्मिक प्रथा के इस प्रकार स्थापित होने से व्यापकता बढ़ी । अब हम इस काल के प्रमुख साहित्य सेवियों के वर्णन द्वारा अपने ऐतिहासिक डोर को फिर से उठावेंगे ।

विद्यापति ।

महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर का रचना काल १३८८ समझा जाता है । आपने संस्कृत में कई ग्रन्थ रचे, तथा विहारी हिन्दी में भी मधुर कोमल कान्त पदावलीपूर्ण भारी साहित्य बनाया, जिसकी

मिथिला तथा बंगाल में बड़ी प्रशंसा है। काम-काज के अवसरो पर आपके गीत मैथिल गृहस्थों के यहाँ गाये भी जाते हैं। इनके ग्रन्थ में ८४१ पद राधाकृष्ण के शृङ्गार विषयक, ४४ शिव पार्वती के, ३१ विविध विषयो के, और अन्त में २० कूट और पहेलियों के हैं। आपके कुछ पद प्राकृत रूप मिश्रित भाषामें भी मिलते हैं। आपका साहित्य प्रौढ़ श्रेणी का है। फिर भी आपकी कृष्णभक्ति सम्बन्धिनी रचना में लौकिक शृङ्गार की ध्वनि बहुत देख पड़ती है, यहाँ तक कि अश्लीलता की मात्रा कुछ प्राचुर्य के साथ आ गई है। हिन्दी में ऐसी रचनाओं के आप ही अगुआ हैं। चैतन्य महाप्रभु आप के पदों को बड़े प्रेम से गाया करते थे। आपकी कविता प्रणाली पर गीत गोविंदकार जयदेव का तथा बंगाल और मिथिला में तत्काल प्रचलित तान्त्रिक एवं बाममार्गस्थ विचारों का भारी प्रभाव समझ पड़ता है। आपने दो नाटक ग्रन्थ भी रचे।

उदाहरण ।

सरस बसंत समै भल पाओलि दछिन पवन बहु धीरे ।

सपनेहु रूप बचन यक भाखिय मुख सेदुर करु चीरे ।

तोहर बदन सम चांद होअथि नहिँ जैयो जतन बिह बेला ।

कैबेर काटि बनावल नव कय तैयो तुलित नहिँ भेला ।

लोचन तूअ कमल नहिँ भैसक से जग के नहिँ जाने ।

से फिर जाय लुकेनह जल मय पकज निज अपमाने ।

भनहिँ विद्यापति सुन बरजौमति ईसम लछमि समाने ।

राजा शिवसिँह रूपनरायण, लछिमा दइ प्रतिमाने ।

जयदेव तथा उमापति मैथिल की रचनायें भी इसी ढंग की हैं।

धार्मिक साहित्य ।

[रामानन्द]

श्रीस्वामी रामानन्दजी कान्यकुब्ज ब्राह्मण प्रयाग के निवासी सन् १३६६ के लगभग हुये । आप एक प्रसिद्ध वैष्णव मत संस्थापक तथा संस्कृत के भारी विद्वान थे । आप सिद्ध योगी हो गये हैं । महात्मा कबीरदास इन्हीं के शिष्य थे, अथच महात्मा तुलसी भी इन्हीं के शिष्य सम्प्रदाय में हुये । इनके अन्य शिष्यों का कथन ऊपर हो चुका है । रामानन्दी सम्प्रदाय में आज भी हजारों सन्त हैं । अवध प्रान्त में यही बहुत चलता है । कहना न होगा कि आप समाज तथा हिन्दी के अमोघ उपकारको में से हैं । आप महात्मा, रामानुजाचार्य के चेले देवाचार्य के शिष्य हरिनन्द के शिष्य राघवानन्द के चेले थे । महात्मा रामानन्द का प्रभाव उत्तरी वैष्णवता पर बहुत अच्छा पड़ा । स्वामी रामानुजाचार्य शूद्रों को अपने सम्प्रदाय में नहीं रखते थे, किन्तु आपने चमारों तक को अपनाया, और मुसलमान कबीर को भी शिष्य बना ही लिया । रामानुज ने नारण्यणोपासना पर बल देकर अहिंसा का प्राधान्य एवं हिसायुक्त बलि तथा ऐसे कर्मकांड का निरादर किया । इधर आपने रामोपासना पर बल दिया । उन्होंने संस्कृत में शिक्षा दी, और इन्होंने संस्कृत न छोड़कर हिन्दी में भी उपदेश दिये, तथा कुछ काव्य रचना की । गोस्वामी तुलसीदास के पूर्व रामानन्दियों में अध्यात्म रामायण की मुख्यता थी । पीछे से न केवल रामानन्दियों वरन् पूरे भारत में तुलसीकृत रामायण की महत्ता हुई । उत्तरी भारत में दक्षिण मार्गस्थ शुद्ध वैष्णवता के प्रचार में सर्व प्रथम तथा सर्व श्रेष्ठ प्रभाव स्वामी रामानन्द का ही पड़ा । गोस्वामी तुलसीदास तथा कबीरदास के, साधारण जनता पर जो भारी प्रभाव है, उनका भी बहुत कुछ श्रेय स्वामी रामानन्द को है । दक्षिण में जो पद रामानुज का है, वही

उत्तर में इनका सम्भ्रान्त चाहिये । आपने सीताराम सम्बन्धिनी पवित्र भक्ति का प्रचार किया और परमेश्वर को न भुलाते हुए ईश्वर पर प्रधानता रखी । ईश्वर के आपने चार आदर्शिकरण माने, अर्थात् अर्वा (मूर्ति), व्यूह विभव (अवतार), पर (चतुर्भुज नारायण) और अन्तर्यामी (सर्वव्यापी) । व्यूह में मन, बुद्धि, चित्त, और अहङ्कार को मानकर उनके अवतार आपने क्रमशः भरत प्रद्युम्न, रामकृष्ण, शत्रुघ्न अनिरुद्ध और लक्ष्मण बलदेव माने । उपदेश हिन्दी में देते हुए आपने सिद्धान्त सस्कृत में लिखे, और सारे भारत का पर्यटन करके उनका खूब प्रचार किया । ससार के लिये वर्णभेद को मान्य कहते हुये केवल उपासना तथा सन्तो के लिये आपने उसका तिरस्कार किया । इससे प्रकट है कि रामानन्द लोकयात्रा के समुचित सिद्धान्तों से नहीं हटते थे । यदि उस काल आप जाति भेद को ससारी लोगों से भी हटाना चाहते, तो समाज में भारी खलबली मचकर वह बलहीन हो जाता और उस पर जो मुसलमानी मत का आक्रमण हो रहा था, उसका वह संवरण न कर सकता । अतएव शूद्रों का सन्तो में उचित समादर करते हुए भी आपने सामाजिक स्थिति देखते हुए उस में विशृङ्खलता न आने दी । यह रामानन्द ही से महोपदेशकों के प्रयत्न का फल था कि हमारा समाज विधर्मियों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सका ।

नामदेव ।

नामदेव दर्जी (दाक्षिणात्य) पठरपुर के महात्मा, और वैष्णव सम्प्रदाय में ज्ञानदेव के शिष्य थे । इनका समय १४२३ के लगभग माना जाता है, यद्यपि उत्पत्ति काल कुछ लोग बहुत पुराना बतलाते हैं । आपकी भाषा व्रजभाषा है, जो सुव्यवस्थित रूप में देख पड़ती है । आपने एकेश्वरवाद को प्रधानता देकर राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, किन्तु मूर्ति पूजा तथा सगुणोपासना को नहीं

छोड़ा। आपकी रचना में मुसलमानी मत का प्रभाव देख पड़ता है, और आप हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के उपदेशक हैं। आपने जाति पांति की एकता, ज्ञानात्मक/ब्रह्मानन्द की महत्ता तथा भक्ति को प्राधान्य दिया। अरबी फ़ारसी के भी शब्दों को कुछ मान देकर आपने भाषा उन्नत लिखी। फिर भी आपकी रचना का सूफी मत से लगाव न था, अथवा उसमें ब्रह्मवाद का प्रेम प्रधान भाव कम था। आपका व्यक्तिगत प्रभाव अधिक न पड़ा, किन्तु सन्तों के प्रयत्नों का जो तत्कालीन सामूहिक प्रभाव पड़ा, उसमें आपका भी अच्छा योग था। पीछे की रचना में आप कुछ निर्गुण की ओर भी झुके हैं।

कबीर

महात्मा कबीरदास ~~के~~ का समय १३६८ से १५१८ तक है। आप मानस बल में भीम थे। हिन्दुओं के केन्द्र कोशी में उत्पन्न होने तथा भक्त मानस के होने से आपके ऊपर हिन्दू विचारों का प्रभाव अधिकता से पड़ा था। आप महात्मा रामानन्द के शिष्य तथा सिद्धहस्त कवि एवं पहुँचे हुये वैष्णव सन्त थे। मन्त्र तो इन्होंने रामनाम का पाया और उसका जाप कभी न छोड़ा, किन्तु प्रौढ़ रचनाओं में उसके साथ आपने सत्यनाम भी मिलाया, तथा राम का अर्थ ररकार मूलक लगाकर उसे अपने निर्गुणवाद के अनुरूप बनाया। पहले रामानन्दी होकर भी समय पर आप कट्टर निर्गुणवादी हुये, वरन् आपके विचार निर्गुण ब्रह्म के भी आगे बढ़कर शुद्ध औपनिषत्साहित्य से मिल गये, तथा आप पक्के परब्रह्मवादी हुए। अपरब्रह्म, ईश्वर, विष्णु, शिव, अवतार आदि के विचारों से आप बहुत आगे बढ़ गये, अथवा सच्चे अद्वैतवादी बने रहे। आप सगुण की भक्ति तथा निर्गुण का ज्ञान बतलाते थे, किन्तु अपने ईश्वर में भक्ति करने योग्य बहुत कम गुण स्थापित करते थे, क्योंकि

आपके ब्रह्मविचार में भक्ति के समय भी निर्गुणता की मात्रा अधिकता से बनी रहती थी । ऐसे ईश्वर की भक्ति क्यों की जावे ? इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत हृदयग्राही नहीं दे पाते थे, क्योंकि आपके ईश्वर में निर्लेपता बहुत अधिक रहती है । आत्मा की तो आपने बहुत उत्कंठा दिखलाई है, किन्तु परमात्मा बिल्कुल उदासीन रहता है । शायद आप जानते हैं कि आपका ईश्वर भक्ति के योग्य कम है । इसी से आप उल्टवासी तथा इतर अन्योक्तियों का प्रयोग बहुतायत से करते हैं । फिर भी उन अन्योक्तियों में केवल मूर्ख-मोहिनी विद्या रहती है । होती यही बात कुछ कुछ सगुण भक्ति में भी है, किन्तु उसपर सच्चे विश्वास का आवरण रहता है, और सशयात्मा विनश्यति की फटकार बनी रहती है । उल्टवासी में ये बातें भी नहीं हैं । उनकी यथार्थता न श्रोता मानता है न वक्ता, बुद्धि वैभव मात्र का चमत्कार है । ऐसी दशा में कोई पण्डित उससे क्यों मोहित हो ? इसी से जहाँ आपका ज्ञान बड़े बड़े पण्डितों के योग्य है, वही उल्टवासी आदि में निम्नश्रेणी को ही आनन्द आवेगा । फल यह है कि आपकी भक्तिवाली रचना में साधारण लोगों के लिये रुचिकर मसाला कम है । या तो वह पूर्ण पण्डितों को मोहित करेगी या मूर्खों को । भक्ति से इतर उपदेश आपके अवश्य ऊँचे हैं, जिनके कारण गोस्वामी तुलसीदास के पीछे उत्तर भारतीय जनता पर आप ही का सब से बढ़कर प्रभाव पड़ा है । उत्पन्न तो आप मुसलमान के घर हुये, किन्तु थे मुसलमाननुमां हिन्दू, अर्थात् मुसलमान होकर भी वास्तव में हिन्दू थे । चले तो थे भक्ति करने, किन्तु उन्नत मानस ने अपरब्रह्म के लिये चित्त में स्थान ही न रक्खा । आप न हिन्दूपन ढँढते थे, न मुसलमानी, वरन् सच्चे ज्ञानपन्थी थे । खरी रचना ऐसी जो है कि हिन्दू मुसलमान दोनों को फटकाएँ बतलाया ही करते थे । फिर भी हिन्दुओं की निन्दा बहुत करते थे तथा मुसलमानों की कम । इसी भाँति सिद्धान्त भी हिन्दूपन के ही

ग्रहण करते थे, और इस ओर भी मुसलमानों पर बहुत कम झुकते थे । जाति पाति, तृप्ति, अवतार, प्रतिमा, रोजा, नमाज आदि सभी के आप निन्दक थे । मानते थे केवल शुद्ध परमात्मा तथा शुद्ध दैवी प्रेम को । ग्रन्थ भी पचास से ऊपर लिखे हैं, जिनमें बीजक की मुख्यता है । रचना सब मुक्तको में है । भाषा बनारस की, बिहारी तथा अवधी थी । खड़ी बोली भी लिखते थे । भाव बहुत ऊँचे हैं, किन्तु उनके आगे भाषा कुछ दबी हुई है । एक प्रकार के पैगम्बर थे । कवि भी बहुत ऊँचे दर्जे के थे । हमने इन्हें भी हिन्दी नवरत्न में स्थान दिया है ।

उदाहरण ।

मोको कहा ढूँढता बन्दे मैं तो तेरे पास मे ।

ना मैं छगरी, ना मैं भेडी, ना मैं छुरी गडास मे ।

मैं तो रड्ड सहर के बाहर मेरी पुरी मवास मे ।

कहे कबीर सुनो भइ साधो सब सासो की सास मे ।

कहू उस देश की बतियां, जहां नहिं होत दिन रतियां ।

सुहंगं नाद नहिं भाई, न बाजे संख सहनाई ।

निहद्धर जाप तहँ जापै, उठत धुनि सुन्नते आपै ।

सरगुन की सेवा करो निरगुन का कर ज्ञान ।

निरगुन सरगुन के परे रहे हमारा ध्यान ।

सन्तो बीजक मत परमाना ।

कैयक खोजी खोजि थके कोड विरला जन पहिँ चाना ।

अगम अगोचर धाम धनी का सबै कहे हूँ जाना ।

दिखे न पन्थ, मिले नहिं पन्थी खोजत ठौर ठिकाना ।

कोउ ठहरावे सुन्यक कीन्हां जोति एक परमाना ।

कोउ कह रूप रेख नहिं वाके, धरत कौन को ध्याना ?

पच्छ अपच्छ सबै पचि हारे करता कोइ न विचारा ।

कौन रूप है साचा साहब नहिं कोई निरधारा ।

कुसलै कुसल कहत जग बिनसल कुसल काल की फासी हो ।
 कह कबीर सब दुनिया बिनसल रहल राम अबिनासी हो ॥
 कोई ध्यावै निराकार को कोई ध्यावे साकारा ।
 वह तो इन दोउन ते न्यारा जाने जानन हारा ॥
 रेडा रूख भया मलयागिरि चहुँ दिसि फूटी बासा ।
 तोनि लोक ब्रह्मण्ड खंड मे देखै अध तमासा ॥
 किंगरी सारंग बजे सितारा । अच्छर ब्रह्म सुन्न दरबारा ॥
 द्वादश भानु उये उजियारा ।

खटदल कवल मँभार शब्द रँकारा है ।

कहे कबीर विचारि के जाके बर्न न गाँव ।
 निराकार औ निर्गुना है पूरन सब ठाँव ।
 मुरली बजत अखंड सदा ये तहँ सोहं भनकारा है ।
 खोड़स भानु हस को रूप । बीना सम धुनि बजे अनूप ।
 यहि घट चन्दा यहि घट सूर । यहि घट गाजै अनहद तूर ।
 यहि घट बाजै तबल निसान । बहिरा शब्द सुनै नहिँ कान ।
 बीज मध्य ज्यो बिरछा दरसे, बिरछा मध्ये छाया ।
 परमातम मे आतम तैसे आतम मध्ये माया ।
 चोट कापै करौ उलटि आपै डरौ जहा देखौ तहा प्रान मेरा ।
 भजूं तो को है भजन को, तजूं तो को है आन ।
 भजन तजन के मध्य मे, सो कबीर मन मान ।

भीनी भीनी खीनी चदरिया ।

काहेक ताना काहेकि भरनी कौन तार ते हीनी चदरिया ।
 ढ़गला पिँगला ताना भरनी सुखमनतार ते बीनी चदरिया ।
 आठ कँवल दस चरखा डोलै पाच तत्व गुन तीनी चदरिया ।
 साईं को सिँयत मास दस लागे ठोकि ठोकि कै लोनी चदरिया ।
 सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ि के मैली कीनी चदरिया ।
 दास कबीर जतन ते ओढ़ी ज्यो की त्यो धरि दीनी चदरिया ।

प्रभुता को सब कोउ भजै प्रभु को भजै न कोय ।
 कह कबीर प्रभु को भजै प्रभुता चेरी होय ॥
 निन्दक एकहु मति मिलै पापी मिलै हजार ।
 इक निन्दक के सीस पै कोटि पाप को भार ॥
 चलौ चलौ सब कोउ कहै पहुँचै बिरला कोय ।
 एक कनक अरु कामिनी दुर्गम घाटी दोय ॥
 कर बहियां बल आपनो छांडु पराई आस ।
 जाके आंगन है नदी सो कस मरे पियास ॥
 मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोउ साधु ।
 जो मानै गुरु बचन को, ताको मता अगाधु ॥
 मन के हारे हार है, मन के जीते जोत ।
 कह कबीर प्यौ पाइये, मन ही की परतीत ॥
 नवन नवन बहु अन्तरा, नवन नवन बहु बान ।
 ये तीनों बहुतै नवै, चोता, चोर, कमान ॥
 जिन दूँढा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठि ।
 हौ बौरी बूडन डरी, रही किनारे बैठि ॥

सबका साखी मेरा साईं ।

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर लौं औ अव्याकृत नाईं ।
 सुमति पचोस पांच तै करि लै यह सब जग बौराया ।
 अकर उकार मकार मातरा इनते परे बताया ।
 जाग्रत सुपन सुषुप्त तुरीया, इनते न्यारा होई ।
 राजस, तामस, सात्त्विक, निरगुन, इनते आगे सोई ।
 सुछम थूल कारन महुँ कारन इन मिलि भोग बखाना ।
 तैजस विश्व पराग आतमा इनमे सार न जाना ।
 परा पसन्ती मधमा बैखरि चौबानी ना मानी ।
 पाच कोष नीचे करि देखो इनमे सार न जानी ।

कुरम सेस किरकिला धनजय देवदत्त कहँ देखो ।
 चौदह इन्द्रो, चौदह इन्द्रा, इनमे अलख न पेखो ।
 ततपद त्वम्पद और असीपद बाच्य लक्ष्य पहिँचाने ।
 जहद लच्छना अजहद कहने अजहद जहद बखाने ।
 सतगुरु मिलि सत शब्द लखावै सार शब्द बिलगावै ।
 कहत कबीर सोई जन पूरा जो न्यारा करि गावै ।

कबीर साहब ने सूफी सिद्धान्त पर भी कुछ श्रद्धा पूर्ण कथन किये हैं, किन्तु आपका उपदेश तर्कवाद पर अवलम्बित है, जो औपनिषत् ज्ञान के सहारे चलता है। बहुज्ञता आपकी अच्छी थी, किन्तु शुष्क ज्ञान कथन के कारण कबीर पन्थ में न तो उच्च कोटि के लोग आये न साधारण, क्योंकि साधारणों के लिये उसमें कुछ था नहीं और उच्च कोटि के लोग केवल ज्ञानार्थ सिद्धान्त पढ़ते हैं। उन्हें किसी सम्प्रदाय में जाने से क्या प्रयोजन, क्योंकि अपने ही यहाँ किस सिद्धान्त की कमी है? पहले लिखे हुये हिन्दू शास्त्रीय विचारों पर मनन करने से कबीर साहब की मानसिक उच्चता प्रकट हो सकती है। इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि इनको उल्टवासी, अन्योक्ति, आदिसे चकित होकर केवल निम्नश्रेणी के लोगों कबीर पन्थ में गये, और स्वामी रामानन्द, तुलसीदास आदि के उपदेशों की भाँति वह हिन्दू समाज के गले का हार न हो सका, क्योंकि वह समाज हिन्दू मुसलमान सिद्धान्तों की एकता तथा जाति पाति का निराकरण मानने को तैयार न था। एकता का विरोध मुसलमान व्यवहार था, और जाति पाति छोड़ने से संगठन बिगड़ता था, जिससे सामाजिक शक्ति घट जाने का भय था। कबीरदास के पन्थ में कई शाखाएँ हुईं, जिन में से दो के मुखिया इनके पुत्र कमाल तथा शिष्य धरमदास हुए। इस पन्थ में थोड़े से मुसलमान भी हैं।

अध्यापक हुए। थोड़े ही वर्ष पीछे आप संन्यासी होकर जगन्नाथ पुरी, वृन्दावन आदि में उपदेश करते, और अपनी प्रगाढ़ भक्ति से ससार को पुनीत एवं वैष्णवता को वृद्धिगत करते रहे। ४८ वर्ष की अवस्था में आपने पुरी में शरीर छोड़ा। आप कभी कभी ऐसे प्रेमोन्मत्त हो जाते थे कि तन बदन का होश भी न रख सकते थे। ऐसी ही दशा में एक बार समुद्र में घुस पड़े, और इसी प्रकार आपका अन्त हुआ। मूर्छित तो प्रायः हो जाया करते थे और भक्ति के प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य भी किया करते थे। एक बार आपने कहा था कि मनुष्य को अवतार मानना पाप है। फिर भी कभी अपने को राधा और कभी कृष्ण कहने लगते थे। लोग आपको कृष्ण का अवतार मानते हैं। बंगाल के शाक्त सिद्धान्तों से प्रभावित होकर आपकी भक्ति बाम मार्ग की ओर चली गई, यद्यपि स्वयं आपका चरित्र बहुत उच्च था। आपकी भक्ति का प्रभाव बंगाल, बिहार तथा वृन्दावन में बहुत पड़ा। आपका सम्प्रदाय गौड़ीय कहलाया। आप वल्लभाचार्य के सहपाठी तथा पूरे ऋषि थे। आपके शिष्य रूपसनातन वृन्दावन में रहने लगे। इन्हीं के प्रभाव से गौड़ीय सम्प्रदाय की महिमा वृन्दावन में बढ़ी, तथा उसके विचारों का मान अन्य सम्प्रदायों में भी हुआ, जिससे वैष्णवता में बाम मार्ग बढ़ा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हिन्दी के कवि न थे, किन्तु इनका प्रभाव हमारे कवियों पर पड़ा है।

वल्लभ ।

महाप्रभु वल्लभाचार्य वल्लभीय सम्प्रदाय के संस्थापक दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। आप संस्कृत के धुरन्धर पण्डित और सुकवि थे। अपने सम्प्रदाय में आप श्रीकृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति सम्बन्धी वैष्णव सम्प्रदाय दो ही बहुत चले, अर्थात् बंगाल में गौड़ीय और युक्तप्रान्त में वल्लभीय। रामानन्दी सम्प्रदाय भी

युक्तप्रान्त मे बहुत चलता है । हिन्दी कविता भांडार बल्लभाचार्य के शिष्यों की रचनाओ से बहुत भरा है । व्रज भाषा का प्राधान्य जो हमारी कविता पर है, उसके मुख्य कारण यही है । अष्टछाप इन्ही के सम्प्रदाय की है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, महाप्रभुजी ने अपने भक्ति सम्बन्धी विचार निम्बार्क स्वामी पर अवलम्बित किये हैं, और दार्शनिक विष्णु स्वामी पर । आप शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं । आपके प्रभाव से वैष्णवता का बल माडवार और गुजरात में भी पहुँचा । अतएव हम देखते हैं कि युक्तप्रान्त में वैष्णवता के दो प्रधान अङ्ग हुये, एक तो सीताराम सम्बन्धी रामानन्दी और दूसरा राधा कृष्ण सम्बन्धी बल्लभीय । पहले का केन्द्र अयोध्या मे हुआ और दूसरे का वृन्दावन मे । महाप्रभु के पुत्र विठ्ठलनाथजी तथा पौत्र गोकुलनाथजी के भी प्रभाव बड़े थे । इससे इनके वंशधरो की कई गद्दियां स्थापित होकर पुजने लगीं । इन गद्दीधरो मे से समय पर कई की चरित्र हीनता से वैष्णवता को धक्का पहुँचा । अयोध्या और वृन्दावन सम्बन्धी दोनो शाखाये चली तो दक्षिण से थी, किन्तु अयोध्यावाली सीधी युक्त प्रान्त आई तथा दूसरी बंगाल और बिहार को प्रभावित करती हुई, वृन्दावन पहुँची । शुद्ध दार्शनिक धर्म ससार मे कम व्यापक हुआ, किन्तु रागात्मक एवं विश्वासात्मक भक्ति वाद शैव तथा वैष्णव दोनों सम्प्रदायो के रूपो मे चला । शैवमन भी दक्षिण से चलकर बङ्गाल तथा युक्त प्रान्त के मध्य भाग मे सबल हुआ ।

सूफ़ी साहित्य ।

सन् १५०१ मे कुतबनशैख ने मृगावती नामक प्रेम कथा मूलक ग्रन्थ अवधो भाषा के दोहा चौपाइयो मे बनाया । यह पहला प्राप्य ग्रन्थ है, जिससे सूफ़ी वाद का प्रसार अपनी कविता मे हुआ । इस

प्रणाली में मलिक मुहम्मद जायसी प्रधान थे । उनका रचना काल १५१८ से १५४३ तक है । इन्होंने अपने पहले के चार ऐसे ही ग्रन्थों के नाम लिये हैं, अर्थात् मुगधावती, मृगावती मधुमालती और प्रेमावती । इनमें से मृगावती की खण्डित प्रति के अतिरिक्त केवल मधुमालती अबतक मिल सकी है, जो मझन कवि की रचना है । इन्होंने अपनी प्रेम कथा में नायक नायिका के साथ उपनायक उपनायिका भी रक्खी है । इस प्रकार मझन में आदर्शवाद भी आगया है । यह ग्रन्थ सन् १५०२ से १५३८ तक कभी बना होगा, ऐसा लोगो का विचार है । उसमान कवि ने सन् १६१३ में चित्रावली बनाई । इन्होंने सूफी रहस्यवाद के साथ कथा में पौराणिक पुट भी रक्खा है । १६१८ में शेख नबी ने ज्ञानदीप कहा तथा १७३१ में काशिमशाह ने हस जवाहिर बनाया । १७४४ में नूर मोहम्मद ने बढिया साहित्य पूर्ण इन्द्रावती नाम्नी कथा कही । ये सारी कथाये सूफी रहस्यवादात्मिका हैं । इन लोगो ने आध्यात्मिक रहस्यवाद कहा है, जिसमें कथा चलती तो लोक पक्ष लिये हुये हैं, किन्तु साथ ही साथ उसमें लोकोत्तर आध्यात्मिक रहस्य भी व्यंजित रहते हैं । फ़ारसी में मसनवियां भी इसी ढंग पर चलती हैं, किन्तु उनमें मुसलमानी कथाये रहती हैं, तथा इन भारतीय रहस्यवादी मुसलमानों ने प्रायः सदैव हिन्दू कथाये लेकर इसी समाज का चित्रण किया है, अथच हिन्दू चाल ढालो, देवी देवताओ, तीर्थव्रतो आदिसे ऐसी सहृदयता रक्खी है, मानो कोई हिन्दू ही कथा कह रहा हो । इतना सब होते हुये भी चलते ये लोग मुसलमानी सूफीवाद के ही समर्थन में हैं, और प्रयोजन इनका कट्टर खोदावाद की उन्नति का है । उसे ये लोग कट्टरता से अलग करके प्रेमपूर्ण बनाना अवश्य चाहते हैं, किन्तु कबीर की भांति उसकी बुराइयों की निन्दा नहीं करते न हिन्दुओं ही के अवगुणों की ओर दृष्टिपात करते हैं । ये कविगण सच्चे प्रेमी हैं, और संसार को प्रेम ही से

उन्नत करना चाहते हैं। दोहा चौपाइयो द्वारा अवधी भाषा में ये कथा कहते हैं। इनके ग्रन्थ पढ़कर कट्टर से कट्टर हिन्दू या मुसलमान को धार्मिक जोश भव क्रोध न आवेगा। इसी प्रकार की कथाये जो हिन्दू कवियों ने कही हैं, उनमें दामोदर कृत लक्ष्मणसेन पद्मावती (सन् १४५६), पुहकर कृत रस रतन काव्य (१६१६), काशी राम कृत कनक मञ्जरी (१६५८), हरसेवक मिश्रकृत काम रूप की कथा, प्रेम पयोनिधि (१८५५) आदि गिनाई गई हैं। इनमें सीधा सादा प्रेम मार्ग है, किन्तु रहस्यवाद का अभाव है।

सूफी मत ।

सूफी मत मनुष्य में नफ्स (इन्द्रिय), रूह (आत्मा), कल्ब (हृदय) और अक्ल (बुद्धि) मानता है, तथा नफ्स का दमनश्रेय बतलाता है। कल्ब और रूह द्वारा साधन का कार्य किया जाता है। कल्ब पर सभी वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ने से उनका ज्ञान होता है। बुद्धि ज्ञान की मुख्य साधिका है। सूफी लोग चार जगत भी मानते हैं, अर्थात् आलमे नासूत (भौतिक जगत), आलमे मलकूत या अरवाह (चित् जगत्), आलमे जबरूत (आनन्द लोक), तथा आलमे लाहूत (सत्संसार या ब्रह्म लोक)। कल्ब वाला सिद्धान्त हमारे यहाँ के बिम्ब प्रतिबिम्ब वाद से मिलता है। अरब के विद्वान इब्न ने आत्मा और परमात्मा ब्रह्म की सत्ता के दो पटल माने हैं। सूफी मत ब्रह्मवाद तथा एकेश्वरवाद को प्रधानता देकर प्रेमपूर्ण रागात्मिका भक्ति तथा विश्वासवाद को लेता हुआ पैगम्बर तथा खोदावाद का भी सहायक था। मुसलमानी मत सातवीं शताब्दी में चला और लोगो का विचार है कि सूफी सिद्धान्त नवीं शताब्दी से उठे। ये लोग जीव तथा जगत (जगत्) को भी ईश्वर से अभिन्न मानकर अद्वैत सिद्धान्त को अपनाते थे। सूफी मत भारत में पहले पहल सिन्ध देश में चला और पीछे वैष्णवता से भी प्रभावित होकर

✓ अहिंसावाद की ओर झुका । सूफियों का परमेश्वर निर्गुण निराकार होकर भी अनन्त प्रेम का भांडार है । तो भी धार्मिक प्रतिबन्ध के कारण सूफी कवियों ने रहस्य गर्भित कल्पित कथाओं द्वारा ईश्वरीय प्रेम एक नवीन ढंग से व्यंजित किया । उनके कथानक बहुधा हिन्दू समाज पर अवलंबित हैं, तथा उससे पूर्ण सहिष्णुता रखते हैं । खोदावाद ने जिस धनुष को एक ओर झुका रखा था, उसे सीधा करने को सूफी लोग दूसरी ओर खूब झुकते हैं । इतने पर भी भाषा शैथिल्य, साहित्यिक उच्चता की कमी, खोदावाद के अत्याचारों से तत्कालीन मुसलमानों के प्रति हिन्दू द्वेष, रहस्यवाद की गूढ़ता, लोगों का उसपर साधारणतया ध्यान न जाना, एवं पौराणिक सिद्धान्तों की भारी लोकप्रियता के कारण मुसलमान रहस्यवादी कवियों का हिन्दू जनता पर कोई कहने योग्य प्रभाव न पड़ा । उधर सूफी कवियों की हिन्दुओं के प्रति बढ़ी हुई सहानुभूति एवं हिन्दी में रचना होने के कारण इस साहित्य को मुसलमानों ने भी न अपनाया । अब तक यह उच्च सिद्धान्त गर्भित कुछ अशो में श्रेष्ठ कविता ससार में अपने योग्य क्या प्रायः कुछ भी मान पा न सकी । हम ऊपर देख आये हैं कि इस रचनावालों के प्राप्य ग्रन्थ १५०१ से १७४४ तक बने । इनमें जायसी तथा नूर मुहम्मद की रचनाये साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हैं । उनके कुछ उदाहरण यहाँ लिखे जाते हैं ।

जायसी के उदाहरण ।

कीन्हैसि मानुस दिहिसि बड़ाई । कीन्हैसि अन्न भुगुति तहँ पाई ।
 कीन्हैसि राजा भोजहि राजू । कीन्हैसि हत्थ घोर तहँ साजू ।
 कीन्हैसि तिहि कहँ बहुत विरासू । कीन्हैसि कोइ ठाकुर कोइ दासू ।
 कीन्हैसि दरबि गरबु जेहि होई । कीन्हैसि लोभु अघाय न कोई ।
 कीन्हैसि राकस भूत परेता । कीन्हैसि भूकस देव दयेता ।
 कीन्हैसि बन खँड औ जड़ मूरी । कीन्हैसि तरवर तार खजूरी ।

कीन्हेसि कोइ निमरोसी, कीन्हेसि कोइ बरियार ।

छारहि ते सब कीन्हेसि, पुनि कीन्हेसि सब छार ।

कहउँ लिलार दुइज कह जोती । दुइजइ जोति कहा जग अती ?
सहस किरन जो सुरज दिपाये । देखि लिलार वहउ छिपि जाये ।
का सिर बरनउँ दिपइ मयंकू । चादु कलंकी वह निकलंकू ।
तिहि लिलार पर तिलकु बईठा । दुइज पास मानहु ध्रुव दीठा ।

गोरइ दीख साथु सब जूभा । अपन काल नेरे भा वूभा ।
कोपिसिंह सामुइ रन मेला । लाखन सन ना मरइ अकेला ।
जेइ सिर देइ कोपि तरवारू । सई घोरे टूटई असवारू ।
टूटि कंध सिर परई निरारी । माठ मँजीठ जानु रन ढारी ।
तुरक बोलावई बोलइ नाहा । गोरई मीचु धरी मन माहां ।
कहिकइ गरजि सिंह अस धावा । सुरजा सारदूल पहुँ आवा ।

नूर मोहम्मद के उदाहरण ।

जब लगि नैन चारि रहू चारी । राजकुँवर कहँ ठग अस मारी ।
दामिनि चमक चाह अधिकाई । दुअऊ चितै रहे चित लाई ।
बहेउ पवन लट पर अनुरागे । लट छितरानि पवन के लागे ।
परो बदन पर लट सटकारी । तपा दिवस भइ निसि अधियारी ।
मोहि परा दरसन कर चेरा । हना बान धन आखिन केरा ।
यह मुख, यह तिल, यह लटकारी । ये तो कहि कह गिरा भिखारी ।
नहिँ मुरझा मुख देखि सयाना । लट परतहि मुख पर मुरझाना ।
एक कहा लट नागिनि कारी । डसा गरल सो गिरा भिखारी ।

गजलो मे मुसलमान कविगण नायिका के स्थान पर लडके का कथन करते हैं, और उसे खोदा मानकर इश्क़ मजाजी के स्थान पर इश्क़ हकीकी का अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं । इधर सूफी

कवि ईश्वर को स्त्री रूप में मानकर नायिका के प्रति प्रेम को ईश्वरीय प्रेम बतलाते हैं। मुसलमानी कविता में नायक का प्रेमोन्माद बहुत है, किन्तु हमारे यहाँ नायिका का प्रेम अधिक वर्णित है। जो हो, प्रायः दई सै वर्ष हिन्दू मुसलमानों में मेल उन्पन्न करने का यह सूफी प्रयत्न अन्य मुसलमानों की कट्टरता तथा हिन्दुओं के तद्भव असन्तोष से असफल होकर बैठ गया। हमारे पूर्व माध्यमिककाल में चार मुसलमान सूफी कवि हुये, जिनमें से दो की रचना मिलती है।

देश की दशा पर प्रभाव ।

प्रकट है कि प्रारम्भिक काल में हिन्दू मुस्लिम सभ्यताओं का जो सघट्ट हुआ, उसके परिणाम एक ओर से बलप्रयोग और दूसरी ओर से बहिष्कार मात्र देखने में आये। महात्मा गोरखनाथ ने उसी प्राथमिक समय में नवीन पन्थ संस्थापन में ही समाज का कल्याण देखा। अनन्तर इस पूर्व माध्यमिक समय में पन्थ संस्थापन की प्रथा वृद्धिगत होकर कबीर तथा नानक पन्थ भी दृढ़ होते दिखते हैं, और आगे चलकर प्रौढ माध्यमिक समय में इसी प्रकार दादू पन्थ चलता है। इन पन्थों ने निर्धन श्रेणी के हिन्दुओं में काम करके समाज के प्रति उनकी उदासीनता कम की तथा उत्साह वृद्धि करके समाज संरक्षण में उनका साहाय्य स्थापित किया, जिससे अच्छे फल प्राप्त हुए। फिर भी हमारे समाज ने केवल पन्थ प्रवर्तन पर भरोसा न किया, न उच्च कक्षा में इनका आदर हुआ। सबसे बड़ा प्रयत्न इस विषय में महात्मा रामानन्द का हुआ, जिन्होंने युक्तप्रान्त में रामानन्दी सम्प्रदाय स्थापित करके वैष्णवता द्वारा धार्मिक बल लगा समाज संगठन का महत्कार्य चलाया। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, आपने सन्तों के लिये

जाति पाति का बन्धन छोड़ दिया, किन्तु समाज सगठन में उससे भी काम लेकर धार्मिक वृद्धि द्वारा शूद्रों को भी उन्नत बनाया, तथा पूरे समाज की शक्ति उसको रक्षा में लगाई। आपका प्रभाव भी बहुत पडा, जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं। अनेकानेक अन्य ऋषियों ने इसी प्रभाव द्वारा प्रोत्साहन पाकर वहाँ काम चलाया। उधर अधिक सम्पर्क से हिन्दू मुसमानों में कुछ प्रेम भी बढ़ा, और महात्मा नामदेव तथा बाबा नानक ने अपने अनुयायियों सहित इन दोनों जातियों के एकीकरण का प्रयत्न किया। महात्मा कबीर दास किसी श्रेणी में न होकर एक स्वतन्त्र कक्षा के थे। आपका भी भारी प्रभाव ऐक्य स्थापन की ओर लगा, तथा सूफी कवियों ने अधिक प्रेमपूर्ण रीति से यही काम उठाया। जहाँ कबीर दास ने दोनों समाजों की कट्टरता का तीक्ष्ण प्रतिवाद करके मेल बढ़ाना चाहा, वही सूफी कवियों ने प्रेमपूर्ण मार्ग द्वारा वही प्रयत्न उठाया। कहते हैं कि,—

गुरु जिमि सिखवै वेद, मित्र मित्र ज्यो सत कथा ।

काव्य रसन को भेद, श्रुति सुखदान तियानि लौं ॥

सो जहाँ कबीर दास वेद की भाँति आज्ञा करते हैं, वहीं सूफी-वादी खी के समान वही शिक्षा मीठे शब्दों में देते हैं। पूर्व माध्यमिक काल नई प्रणालियों के उठाने में बहुत सहायक हुआ। इसने शृङ्गार, भक्ति, सूफी, हिन्दू कथात्मिका कविता, ऐक्यपूर्ण साहित्य, तथा कबीरदास वालों की प्रणालियों को उठाया, एवं रामानन्दी से इतर बल्लभीय, गौड़ीय तथा नानकपन्थी प्रणालियों को बंगाल, युक्त-प्रान्त, और पञ्जाब में स्थापित होते हुए देखा। पौराणिक समय में उत्तरी भारत ने महत्ता दिखलाई थी, तथा आदिम हिन्दी काल में दक्षिणात्य में गौरव एवं उत्तरी भारत में शैथिल्य देख पड़ा था। इस पूर्व माध्यमिक समय में युक्तप्रान्त, बंगाल, और पञ्जाब ने साथ ही साथ महापुरुष उत्पन्न किये। सम्पत्ति शास्त्रीय सिद्धान्त है ही

कि मांग वस्तु उत्पन्न करा लेती है। इस काल हमको समाज रक्षा के लिये महात्माओं की आवश्यकता थी, सो वे भी मिल ही गये। आदिम काल में चन्द सर्वश्रेष्ठ कवि थे, और इधर पूर्व माध्यमिक काल में हमें कबीरदास मिलते हैं, जो अपने समय तक के हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मुसलमानों की शक्ति उठती गिरती हुई सन् १३१४ तक सबल ही रही। अनन्तर १३१७-१८ में खास दिल्ली में एक साल के लिये एक परिवार गद्दों पर बैठकर मुसलमानों पर अनेकानेक अत्याचार करके मानो उनको नोटिस दे गया कि उनकी कट्टरता चलनेवाली नहीं है। फिर भी उन्होंने अपना ढग न बदला, जिससे थोड़े ही दिनों में हिन्दुओं का विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, चित्तौर ने खासा प्रभाव बढ़ाया और अनेकानेक स्वतन्त्र मुसलमान राज्य यत्रतत्र जमे, तथा दिल्ली का बल दबा रहा। यही दशा न्यूनाधिक रीत्या १५५६ तक चलती रही। न दिल्ली के शासकों ने समाज से युद्ध छोड़ा और न उनकी बल पनपने पाया। फल यह हुआ कि एक ओर १३६८ में तैमूर द्वारा हम दिल्ली में क़तलाम, सम्राट का पदच्युत होना तथा षोडश वर्षीय अराजकता का स्थापन देखते हैं, और दूसरी ओर १३६६ में महात्मा रामानन्द को मज़े में उपदेश देते तथा अन्य महात्माओं एवं कवियों को अच्छे से अच्छे छन्द बनाते पाते हैं। प्रजा का सम्राट से कोई प्रेम का सम्बन्ध न था, वरन् उनका दुःख प्रजा का सुख था। तोगलकों ने ब्राह्मणों पर भी जज़ीया लगाया। समाज ने सोचा अच्छी बात है, यह भी सही। इतना ही उसका फल हुआ। पहले मुसलमानों ने ब्राह्मणों को अपने सैनिकों के समान समझ कर जज़ीया से अलग रक्खा था, किन्तु पीछे जब उन्हें समझ पड़ा कि यही लोग प्रजा द्वारा झगड़ों के नेता हैं, तब इनकी भी खबर ली गई। दिल्ली के पराजित पृथ्वीराज के वंशधरों ने रणथम्भौर में जमकर एक बार फिर मुसलमानों का सामना किया, किन्तु इस बार भी वे हारकर राजपूताना चले गये,

जहा उन्होंने समय पर बहुत थोड़ा प्रभाव डाला, किन्तु यह कहने योग्य नहीं है । काशी कन्नौज नरेश जयचन्द के वशधर मारवाड में स्थापित होकर इस काल महत्ता उपार्जन के प्रयत्न में थे, जहां अन्तर्मे जोधपुर राज्य प्राप्त करके वे कुछ बलवान हो सके । बगाल के पाल और सेन भूपाल ऐसे थकित पराक्रम हो चुके थे, कि एक बार गिरकर बिगड़े क्या अन्तर्धान हो हो गये और आजतक न पनपे । मुसलमानों के आने से हमारे खो समाज पर बहुत अत्याचार हुए । उनके युद्ध कर्त्ता यहां आये थे किन्तु उनकी स्त्रिया समुचित सख्खा में न आ सकी थी, जिससे हिन्दू ललनाये छान छान कर उन्होंने अपने घर बसाये । जब हम लोग अपनी स्त्रियों की रक्षा में समर्थ न हो सके, तब मुसलमानों को भाति हमें भी पर्दा प्रणाली का आधार लेना पड़ा । कशोरदास की रचना में हम प्रायः पहले पहल खो समाज की भारी निन्दा देखते हैं । पीछे से सन्तो में ऐसे कथन बहुत साधारण हो गये । अब सभ्यता की वृद्धि से ऐसे ओछे विचार हट रहे हैं ।

अब तक हमारे जितने समय हो गये थे, उनपर दृष्टि डालने से समझ पड़ता है कि अवैदिक काल ने हमें मुख्यतया कराल देवता तथा शिश्र पूजन प्रथा दी, वैदिक साहित्य से अनेकानेक भाव निकले तथा खोचतांन द्वारा और भी अधिक निकाले जाते हैं, किन्तु मुख्यतया उसने हमें विनती का विधान, भक्ति, याज्ञिक विधि, तैत्तिरीय देवता, शैव ईश्वरत्व, वर्णभेद और उत्तर वैदिक काल में गो ब्राह्मण महिमा का बोजारोपण दिये । ब्राह्मण कालीन साहित्य से हमने ईश्वरता को महत्ता पाई, और सूत्रकाल में नियम वृद्धि, विशेष-तया व्याकरण का स्थापन प्राप्त हुआ । ब्राह्मण काल में वैष्णव ईश्वरता का भाव भी प्राप्त हुआ । बुद्धकाल ने हमें प्रतिमा पूजन तथा अवतार वाद सिखलाया, और पौराणिक साहित्य में तृमूर्ति का भाव दृढ़ हुआ, विशेषतया शिव और विष्णु के व्यक्तित्व एवं

होड का । पौराणिक काल में देवालय यत्रतत्र स्थापित हुए तथा तीर्थों एवं नदियों आदि का माहात्म्य बढ़ा । आदिम हिन्दी काल में हमारे यहाँ सम्प्रदायों का चलन चला, प्रतिमा पूजन और तीर्थों का बल स्थापित रहा, तथा एकेश्वरवाद का ओर रुचि बढ़ी और तृमूर्ति का तार्किक रीति से स्थापन तथा तर्कवाद का प्रसार हुआ । पूर्व माध्यमिक काल में साम्प्रदायिकता दक्षिणी भारत से बढ़कर बंगाल और युक्तप्रान्त में भी फैली, तथा मुसलमानों के धार्मिक आक्रमण बचाने में हमारे समाज ने अच्छी सफलता पाई । इस काल में अवतारवाद का प्रभाव कुछ बढ़ा । आदिम समय में इसकी महत्ता में कोई वृद्धि न हुई थी । इन दिनों ब्रज, अवधी, पूर्वी और पञ्जाबी भाषाओं में रचना हुई ।

प्रौढ़ माध्यमिक समय (१५०३-१६२३) ।

सौरकाल (१५०३-१५७३) ।

पूर्व माध्यमिक समय में हमारी भाषा खूब उन्नत हो चुकी थी, जिससे हमारे यहाँ सुकवियों के प्रादुर्भाव का समय आ गया । इसके प्रारम्भ के पहले ही से मुसलमानी बल क्षीण था । यह दुर्बलता सैयद काल १४५० तक बहुत रही थी, किन्तु लोदी काल (१४५०-१५२६) तक भी कुछ कमी के साथ बनी हुई थी । हमारा समाज आदिम हिन्दी समय के उत्तरार्ध में कुछ संगठित होने लगा था, अथवा पूर्व माध्यमिक समय में बहुत कुछ सन्त हो गया था । पौराणिक समय में हमने अवतार, तृमूर्ति, प्रतिमा तथा तीर्थों में विशेष मन लगाया । प्रतिमा के साथ अवैदिक समय का पूजन भी शिवलिंग पूजन के साथ स्थापित हुआ, यद्यपि जनता इसको लिंग न समझकर बहुत करके पूर्ण शरीर समझती थी । पौराणिक समय

के प्रायः अन्त तथा पूर्व माध्यमिक हिन्दी काल में हमारे यहाँ तर्कवाद बल के साथ चला, जिससे अवतार पूजन का प्रभाव कुछ घटता हुआ दिखा तथा नारायण के साथ समाज में एकेश्वरवाद की ओर रुचि बढ़ी । पूर्व माध्यमिक काल में हम भक्ति के साथ श्रद्धावाद तथा तर्कवाद में कुछ होड़ सी पाते हैं । सूफीवाद संचारित करके मुसलमान सत्ता ने भी हमारे धार्मिक विकास में योग दिया, तथा गोरखनाथ, कबीरदास और बाबा नानक के साथ हम पन्थवाद भी चलते दूधे देखते हैं । हमारा तर्कवाद अपना काम कर चुका था । बौद्ध और जैन पण्डित पराजित हो चुके थे, तथा मुसलमानी खोदावाद पाण्डित्य पूर्ण वाद में प्रविष्ट न होकर बल प्रयोग से धार्मिक विचार समाज में फैलाता था । अतएव पौराणिक धर्म का सामना करनेवाला देश में कोई रह न गया था, और किसी को धार्मिक सिद्धान्त समझने की इतनी आवश्यकता न थी जितनी कि समाज संगठन की । इसीलिये हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र के पूर्णज्ञ तथा सूफियो आदि से सफल वाद करनेवाले हमारे महात्मा रामानन्द तर्कवाद तथा एकेश्वरवाद से मुख्यता हटाकर श्रद्धापूर्ण सीताराम की भक्ति का उपदेश देकर समाज का चातुर्वर्ण्य रूप में ही संगठन करते हैं । उन्हीं के शिष्य महात्मा कबीरदास हमारे परमोच्च औपनिषत् ज्ञान को सगुण भक्ति से भी मिलाकर जाति पाति के प्रतिकूल बहुत ही सच्चा और ऊँचा उपदेश देते हैं, किन्तु समयानुकूल न होनेसे वह समाज पर तादृश प्रभाव नहीं डालता । नानक पन्थ का प्रभाव पड़ता भी है तो जातीय बधन शिथिल होने से सामाजिक निर्बलता से हिन्दू संख्या में तुलनात्मक दृष्टि से क्षति आती है । इसी अवसर पर महाप्रभु बल्लभाचार्य और भी अधिक लोकप्रिय बाममार्ग पूर्ण भक्ति का उपदेश देते हैं ।

वल्लभीय तल्लीनता ।

प्रौढ माध्यमिक काल में हम उपरोक्त अनमिल उपदेशों का प्रभाव समाज पर देखते हैं। यह काल १२० वर्षों का है, जिसमें से ७० वर्ष सौर काल की प्रणाली का चलन रहता है, तथा पीछे के ५० वर्ष तुलसी प्रणाली का। हम इन दोनों भागों का पृथक् कथन करेंगे, क्योंकि दोनों प्रौढ माध्यमिक होकर भी आपस में बहुत अनमिल से हैं। समयानुसार पहले सौरकाल उठाया जाता है, जो १५०३ से १५७३ तक चलता है, यद्यपि महात्मा सूरदास का शरीरान्त १५६३ के ही इधर उधर होना सम्भव पड़ता है। यह समय रामानन्दी उपदेशों के चलने का न होकर बहुत करके वल्लभीय काल है। इसमें सूरदास, अष्टछाप के अन्य कविगण, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, मीरा-बाई, हितहरिवंश, हरिदास, विट्ठल विपुल, रसखानि आदि महात्मा अच्छे साहित्यिक एवं भक्त थे। रसखानि मुसलमान होकर भी शुद्ध भक्त और प्रभावशाली वैष्णव थे, अथवा २५२ वैष्णवों की वार्त्ता में इनका भी कथन है। साहित्य के लिये तल्लीनता एक आवश्यक गुण है। इसीके कारण योद्धा समरांगण में तिल तिल अंग कटने पर भी आनन्द पाते हैं, स्त्री पति के शव के साथ चितापर जल मरने से प्रसन्न होती है, तथा प्रेमी लौकिक अथवा ईश्वरीय प्रेम के पीछे सब तजकर भी अपने को धन्य मानते हैं। ऐसे ही अनेकानेक अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। तल्लीनता एक भारी बल है, जो कहीं भी लगे, कुछ करके दिखला देगी। हिन्दी के सौभाग्य से भक्तों की यह तल्लीनता हरिगुण गान के साथ हिन्दी साहित्य बर्द्धन में लग गई, जिससे हमारा काव्य भांडार भर गया। भाषा उच्च हो ही चुकी थी, और तल्लीनता भी मिल गई। फिर क्या था, सोने में सुगंधवाली कहावत चरितार्थ हुई और हिन्दी के सुदिन आ गये। सौरकाल विशेष-तया कृष्ण भक्ति का समय था। सबसे बड़ा प्रभाव वल्लभ सम्प्रदाय

का पड़ा, जिसमें उत्तमता तथा संख्या इन दोनों में रचना अपूर्व हुई। इनमें अष्टछाप, विठ्ठलनाथ और गोकुलनाथ की प्रधानता थी। विठ्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र तथा उनकी गद्दी के अधिकारी थे। आपही ने चार पिता के तथा चार अपने सत्कवि शिष्य छांटकर अष्टछाप बनाई, जिसमें सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, कृष्णदास, गोविदस्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास तथा नन्ददास की गणना है। वल्लभीय के पीछे हित सम्प्रदाय की महत्ता मान्य है। यह हितहरिवंश का चलाया हुआ है, तथा इसमें के १५० महात्माओं का पद्यात्मक वर्णन हमने श्रीमान् महाराजा छतरपुर नरेश के पुस्तकालय के एक ग्रन्थ में देखा है। इनमें से अधिकांश कवि भी थे, जिनमें स्वयं हितहरिवंश तथा हितध्रुव अथवा चाचा वृन्दावनदास की प्रधानता है। इस मत में राधा का पद कृष्ण से भी बहुत आगे है। हरिदास निम्बार्क सम्प्रदाय में थे, किन्तु इन्होंने टट्टीवाली शाखा सम्प्रदाय चलाई, जिसमें विरक्ति और ब्रह्मचर्य का बल है, तथा मूर्ति पूजा की कुछ कमी है। आपके सम्प्रदाय में नागरीदास तथा शीतलदास सुकवि हैं, जिनके वर्णन आगे यथा स्थान होंगे। मीराबाई गिरिधर गोपाल की भक्ति थीं। सौर काल के यही मुख्य सम्प्रदाय थे। नानक पन्थ तथा रामनन्दी सम्प्रदाय भी चल रहे थे। रामनन्दी में इस काल कोई सुकवि नहीं हुआ। नानक मत का कथन आगे यथा स्थान आवेगा। हमने उसके दर्शों गुरुओं का वर्णन एक ही जगह ठीक समझा है, जिससे उसका पूरा प्रभाव एक साथ प्रकट हो जावे। सूफी मत के इस काल जायसी वर्तमान थे, जिनका विवरण ऊपर आ चुका है।

भक्ति ।

इसी स्थान पर भक्ति का भी कुछ कथन आवश्यक समझ पड़ता है, जिससे इन लोगों के विचारों पर कुछ विशेष प्रकाश पड़े। इस

वर्णन से इनके साहित्यिक भाव भी समझने में सुभीता होगा । भक्ति नवधा होती है तथा पांच भावों से की जाती है ।

श्रवणङ्गीर्तनविष्णोः स्मरणम्पाद सेवनम् ।

अर्चनं वन्दनन्दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् ॥

यह तो नवधा भक्ति हुई । भक्ति के पांच भाव हैं, शान्त, दास, वात्सल्य, सख्य और शृङ्गार । शान्त भाव की भक्ति बिना किसी कारण के स्वभावशः की जाती है, जैसी कि प्रह्लाद की थी । दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास, हनुमान आदि की है । मुसलमानी भक्ति भी इसी भाव से चलती है । वात्सल्य भक्ति ऐसी होती है, जैसी माता पिता पुत्र से करते हैं, या और कोई ऊँचे सम्बन्धी छोटे के प्रति करें । इसके उदाहरण दशरथ, यशोदा आदि थीं । सख्य भाव की भक्ति मित्रता के ढग से रहती हैं । सूरदास ऐसी भी भक्ति करते थे । शृङ्गार भाव की भक्ति का यह प्रयोजन है कि पुरुष भाव केवल ईश्वर में है, और भक्त की दशा उसपर आश्रित होने से स्त्री के समान है । इसी भक्ति को सखी सम्प्रदाय की भी कहते हैं । कबीरदास, कृपानिवास, अग्रदास, नाभादास आदि की भक्ति इसी प्रणाली की है । जिन भक्तों के नामों के पीछे अली शब्द लगा हो, यथा हरिवंश अली, बाल अली आदि, वे सखी सम्प्रदाय के समझने चाहिये । राम सखे, श्याम सखे, आदि सखा भाव के भक्त हैं । जिन जिन भक्तों की भक्ति जिस जिस भाव की होती है, उसी प्रकार के विचार उनकी रचना में निकलते हैं । सूरदास सखा, सखी और वात्सल्य भावों के भक्त थे ।

सौर काव्य ।

इस काल के प्रमुख भक्त कवियों के व्यक्तिगत वर्णन आगे आवेंगे । हम देखते हैं कि इस काल के भक्त साहित्य के लिये रचना न करके ईश्वर भजनार्थ करते थे । इसकी दृढ़ता होने से

जो मुसलमानों की प्रेम कथा पूर्ण सूफी प्रणाली थी, वह कुछ दब गई, तथा हिन्दुओं की उपन्यासात्मिका कथा प्रणाली उन्नत न हुई। ससार ने साहित्यानन्द को भक्ति से मिलाकर इसी रचना को अधिक पसन्द किया। इस काल छीहल कवि ने पचसहेली नामक औपन्यासिक ग्रन्थ लिखा, किन्तु वह उच्च श्रेणी का न था। कृपाराम ने दोहों में आचार्यता पूर्ण अलंकार ग्रन्थ बनाया, किन्तु वह भी महत्ता युक्त न ठहरा। जैनो में तीन ही चार कवि मिलते हैं, सो भी साधारण। यही दशा भाटों की है। मुसलमानों में जायसी के अतिरिक्त हम रसखानि को पाते हैं, किन्तु उन्होंने कबीरदास या सूफी कवियों के ढर्रे पर न चल बल्लभीय प्रणाली का अनुसरण किया। आपका कथन आगे भी आवेगा। सम्प्रदायात्मिका भक्ति से इतर हम जायसी के अतिरिक्त निपट निरंजन और नरोत्तमदास नामक दो सुकवि पाते हैं, जिनके कथन आगे भी आवेंगे। सौरकाल पहले के हमारे सभी कालों से छोटा है, किन्तु इसमें हम दो सै से अधिक कवि पाते हैं। उत्कृष्ट गद्य का भी चलन इसी समय से चलता है। अब आगे हम मुख्य कवियों का व्यक्तिगत कथन करके इस काल को समाप्त करेंगे।

सूरदास ।

महात्मा सूरदास का रचनाकाल १५०३ से १५६३ तक कृता जाता है। आपका मुख्य ग्रन्थ सूरसागर है, जिसमें एक लक्ष पदों का होना कहा जाता है, और आजकल भी इनके पांच छः सहस्र पद मिलते हैं। आपकी भक्ति का व्योरा ऊपर आ चुका है। आप यद्यपि रामकृष्ण, भगवान आदि को एक ही मान, शेष देवताओं को रंक भिखारी कहकर त्याज्य बतलाते हैं, तथापि वर्णन श्रीकृष्ण ही का करते हैं, सो भी उनके बाल चरित्रों का। सूरदास के कृष्ण कंस निकन्दन, कई वीरों और कंस प्रेरित राक्षसों के मारनेवाले,

नदखट किन्तु प्रिय बालक, अच्छे मित्र, और उत्कृष्ट रसिक है, तथा गोपियों के छूट जानेपर उनको निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का ऊधव द्वारा सन्देश भेजकर व्याज से ऊधव का ज्ञानगर्व चूर्ण करते हैं, क्योंकि गोपियों को निर्गुण भक्ति तो वे सिखला नहीं पाते, वरन् स्वयं उनसे सगुण भक्ति सीखते हैं। सूर ने जितने भारी वर्णन किये हैं, वे सब पूर्ण और उत्कृष्ट हैं। कुछ लोगो का मत है कि सूर ने सार साहित्यिक भाव कह डाले, जिससे पीछे के कवियों को न चाहते हुये भी इनके भाव लेने पड़े हैं। बाल लीला, माखन चोरी, ऊखल बन्धन, रासलीला, मथुरागमन, तथा उद्धव सवाद सूर ने बहुत ही बढ़िया कहे हैं, और भक्ति में दैन्य भाव का भी अच्छा कथन किया है। आपके पद गानेवाले परम प्रचुरता से व्यवहार में लाते हैं। शृङ्गार-पूर्ण वर्णन भी आपने बहुत किये हैं, यहां तक कि दो तीन स्थानो पर परम स्वाभाविक रीति से नायक नायिकाओ के पूर्ण विहार विस्तार पूर्वक कह दिये हैं। फिर भी आपका शृङ्गार भोड़ा नहीं है, और इनकी रचना से बहुत उपदेशप्रद, भाई बहनो तक के आगे पढ़नेवाले परमोत्कृष्ट पदो का संग्रह हो सकता है, वरन् स्वयं हमने ऐसा एक दो ढाई सै पृष्ठो का संग्रह कई साल हुये प्रकाशित भी कराया था। तुलसीदास के पीछे सूरदास हमारे सर्वोत्कृष्ट हिन्दी कवि हैं। इनकी भाषा परम परिपक्व और भाव बहुत बढ़िया है। अपने पात्रो के शील गुण भी आपने परम प्रकृष्ट प्रकट किये हैं। यद्यपि आपकी रचना मुक्तकात्मिका है और उसके भारी विस्तार के कारण ही वह प्रबन्ध के रूप में भी दिखलाई गई है, तथापि है मनोहर तथा उपदेशप्रद। इतना सब होते हुये भी वाम मार्गस्थ होने के कारण आपका साहित्य पंडित मंडली में तुलसीदास तथा कबीरदास के बराबर उपदेशप्रद उचित ही नहीं माना गया है, यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से वह कबीर की रचना से बहुत श्रेष्ठ है। शृङ्गारात्मक होने के कारण आपका साहित्य तो प्रबल है, किन्तु उपदेशक का संदेश उसमें डूब सा गया है,

या कम से कम उतना प्रकट नहीं है, जितना कि एक सन्त की कृति में होने की हम आशा कर सकते थे । फिर भी अपने से साम्प्रदायिक रचयिताओं में आप सबसे कम शृङ्गार लेकर चले हैं । आपके कृष्ण शृङ्गारिक नायक तो हैं, किन्तु अन्य प्रकार से भी बहुत ऊँचे उठे हुये हैं, तथा खडिता आदि के कथन करते हुये भी आप उन शिकायतों में ऐसे नहीं डूबे हैं कि भगवान की महत्ता तिरोहित या शिथिल हो जाती । इनके समय के हित सम्प्रदायवाले तथा कुछ अन्य कविगण भगवान का जो वर्णन करते हैं, उसमें वे प्रायः रातभर नायिकाओं के साथ जगने से लाल नेत्र किये अलसाये हुये प्रातःकाल उठते हैं, और फिर भी उन्हीं की ताक भाँक में रहते हैं । ऐसे कवियों की शृङ्गारात्मिका भक्ति ऐसी कुछ निन्द्य देख पड़ती है कि आश्चर्य होता है, कि शुद्ध भक्तों के मुखों से ऐसे गर्हित और तिरस्क-रणीय वर्णन निकले कैसे ? फिर भी इस काल के कवियों में से अधिकांश शुद्ध भक्त थे, ऐसा उनके चरित्रों तथा रचनाओं से भी प्रकट हो ही जाता है । यही कहना पड़ता है कि इनके मानस बाम मार्ग की अशुचि भक्ति से कुछ ऐसे प्रभावित हो गये थे, कि ये उसकी अधोगति का सचमुच बोध नहीं करते थे । फिर भी चरित्र और स्वभाव से शुद्ध भक्त होने से इन लोगों के भजनो आदि का प्रभाव समाज सगठन में अच्छा ही पड़ता था, यद्यपि शृङ्गाराधिक्य के कारण उसमें थोड़ी बहुत क्षति अवश्य थी, और समय पर जब ऐसे भक्तों के चरित्र वास्तव में ऊँचे न रहे, तब ऐसी वैष्णवता सभ्य समाज से तिरस्कृत हो गई और केवल बहुत ही कट्टर, धर्म के नाम पर सभी कुछ मान लेनेवालों के लिये भर, वह धर्म शिक्षा रह गई ।

सूरदास के उदाहरण

अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय की माल ॥

महा मोह के नूपुर बाजत निन्दा सबद रसाल ।

भरम भस्मो मन भयो पखावज चलत कुसगति चाल ॥
 तृष्णा नाच करति घट भीतर नाना विधि दै ताल ।
 माया को कटि फेटा बाधे लोभ तिलक दै भाल ॥
 कोरि कला काछि दिखराई जल थल सुधि नहिँ काल ।
 सूरदास की सबै अविद्या दूरि करौ नंदलाल ॥

हरिमुख निरखत नैन भुलाने ।
 ये मधुकर रुचि पंकज लोभी ताहीते न उड़ाने ॥
 कुडल मकर कपोलन के ढिग मनु रवि नैन बिहाने ।
 कुचित अलक सिलीमुख मानहुँ लै मकरन्द निदाने ॥
 तिलक ललाट कठ मुकुतावलि, भूषन मनि मै साने ।
 सूरदास स्वामी अँग नागर ते गुन जात न जाने ॥
 अकबर बादशाह ने आपके दर्शन किये थे ।

अष्टछाप ।

अष्टछाप के शेष कवियों के भी वर्णन ८४ तथा २५२ वैष्णवों की वार्त्ताओं में हैं । उनमें सूरदास गऊघाटवाले कहे गये हैं । परमानन्द दास कनौजिया ब्राह्मण कन्नौज निवासी थे । लिखा है कि आप सुकवि और योग्य पुरुष थे, तथा कीर्त्तन बहुत अच्छा गाते थे । आपका भजन सुनकर एक बार, महाप्रभु वल्लभाचार्य ऐसे प्रेम गद्गद हुये कि मूर्छित होकर दो तीन दिनों तक देहानुसन्धान रहित रहे । इसी से इनकी रचना का प्रभाव प्रकट है । कुम्भनदास जमुनावती गाँव के लिखे हैं । कीर्त्तन अच्छा गाते थे । अकबर शाह के बोलाने से बहुत कष्ट करके एक बार फ़तेहपुर सीकरी गये । सवारी पर चढ़ते न थे, तथा शाही भेट स्वीकार न करते थे । बेचारे बहुत परेशान होकर लिखते हैं,—

सन्तन का सिकरी सन काम ।
 आवत जात पनहियाँ टूटी बिसरि गयो हरि नाम ॥

जिनको मुख देखे रिस उपजति तिनको करिबे परी सलाम ।

कुम्भनदास देव गिरधर बिन और सबै बे काम ॥

कृष्णदास शूद्र होकर भी एक प्रधान मन्दिर के अधिकारी नियत हुये । किसी कारण से अप्रसन्न होकर इन्होंने स्वयं विठ्ठलनाथजी की झ्योढी उस मन्दिर से बन्द कर दी । विठ्ठलेश को देव दर्शन बिना बड़ा कष्ट होता था, किन्तु पिता द्वारा प्रतिष्ठित अधिकारी का मान रखकर आप किसी प्रकार निर्वाह करते थे । जब महाराजा बीरबल ने ऐसा सुना तब कृष्णदास को कैद कर दिया । इसपर विठ्ठलनाथ ने यह समझकर खाना पीना छोड़ दिया कि मेरे पिता के शिष्य एक पूज्य वैष्णव को यह दुःख ! तब महाराजा ने कृष्णदास को कारागार से मुक्त कर दिया और उनके होश भी ठिकाने हो गये, अथवा विठ्ठलनाथ से सारा झगडा सुलभ गया, तथा इनकी आज्ञा से वे फिर वहा के अधिकारी नियत हुये । गोविंद स्वामी सनाढ्य ब्राह्मण थे । आपने एक बार साढ़े बारह धमार कही थी । स्वयं अकबर शाह इनका गाना सुनने पधारे थे । आप गाना खूब गाते थे । वार्त्ता का कथन है कि आपने स्वयं तानसेन को गाना सिखलाया । छीत स्वामी चौबे महाराज बीरबल के पुरोहित थे । चतुर्भुजदास कुम्भनदास के पुत्र थे । नन्ददास किसी तुलसीदास के भाई थे । आपने गद्य में नासकेतु पुराण का अनुवाद किया, तथा पद्य में कई बढ़िया ग्रन्थ बनाये, जिनमें दशम स्कन्ध तथा रास पञ्चाध्यायी प्रधान है । सूरदास को मिलाकर यही आठो महात्मा अष्टछाप के कवि थे । ये सब उत्कृष्ट पदों में वल्लभीय सम्प्रदाय के अनुसार हरिगुण गान करते थे, और सब समकालीन थे । सूरदास के अतिरिक्त इनमें बड़ा छोटा कहना कुछ बेजा है, तो भी परमानन्द दास तथा नन्ददास सातो में उत्कृष्टतम समझे जा सकते हैं । इन ८४ तथा २५२ वैष्णवों की वार्त्ताओं से प्रकट है कि उस काल के आसकरन राजा, मेहाढीमर, रसखानि, तानसेन गायनाचार्य, पृथ्वीराज तथा ओड़छे के मधुकर

शाह भी इसी सम्प्रदाय के वैष्णव तथा कवि थे । विठ्ठलनाथ महा-
प्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र तथा शिष्य थे । आपका समय १५१५ से
१५८५ तक था । आपने शृङ्गार रस मडन नामक एक ५२ पृष्ठों के
व्रजभाषा गद्य ग्रन्थ में राधाकृष्ण विहार का वर्णन किया । प्रसिद्ध
अष्टछाप का संगठन आप ही ने किया । महाप्रभु के पीछे आप
वल्लभीय सम्प्रदाय के परम प्रभाव पूर्ण नेता हुये । आपके प्रभाव से
हिन्दी साहित्य की अच्छी उन्नति हुई । आपने कुछ भजन भी कहे ।
आपके सात पुत्र थे जिनमें गोस्वामी गोकुलनाथ प्रधान थे । इन्होंने
८४ तथा २५२ वैष्णवों की वार्त्ता नाम्नी दो पुस्तकें उसकाल की प्रच-
लित शुद्ध व्रजभाषा में लिखी । इनकी भाषा बड़ी प्यारी लगती है ।
इन वार्त्ताओं में भक्तों के हाल होने से ऐतिहासिक दृष्टि से ये बड़े
काम की हैं, किन्तु जहातक हो सका है, इनमें भक्तों के कथनों में
असम्भव घटनाएँ लाई गई हैं । उस काल कुछ ऐसा विचार था कि
जब तक कोई सन्त कुछ अनहोनी न कर दिखलावे तब तक वह भक्त
ही नहीं है ।

उदाहरण

गोस्वामी विठ्ठलनाथ की रचना से ।

प्रथम की सखी कहत है, जो गोपीजन के चरण विषै सेवक को
दासी करि जो इनके प्रेमामृत में डूबि कै इनके मन्द हास्य ने जीते हैं
अमृत समूह, ताकरि निकुंज विषै शृङ्गार रस श्रेष्ठ रचना कीनी सो
पूर्ण होत भई ।

गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना से ।

श्रीरघुनाथजी परम दयाल हैं, ताते स्वर्ग दीयो, नातर दशरथ
को स्वर्ग की योग्यता न हुती, काहेते अपनो बचन सत्य करिबैं को
बनवास पठाय दीयौ, ऐसो कर्म कीयौ ।

रसखान ।

रसखान (या रसखानि) ने १६१४ में प्रेम वाटिका ग्रन्थ रचा । यह है तो एक छोटा सा दोहा ग्रन्थ, किन्तु इसके भाव बहुत ऊँचे हैं । आप बादशाह वश के पठान थे । आप एक बनिये के बालक पर बहुत आसक्त थे और उसका जूठा खाया करते तथा उपहास की कुछ परवा न करते थे । एक बार चार वैष्णवों ने आपस में बातें करते हुये कहा कि ईश्वर में ऐसा ध्यान लगावै जैसा रसखान ने साहूकार के लड़के में लगाया । यह सुन रसखान ने उनसे कहा कि ईश्वर का रूप देखै, तब विश्वास आवै । इस पर वैष्णवों ने इन्हें श्रीनाथजी का चित्र दिखलाया, जिसे देखते ही रसखान का चित्त लौकिक प्रेम से उचट कर भगवान में लग गया । अब आप वेष बदल कर मन्दिर में जाने लगे किन्तु पौरिया ने पहुँचान कर जाने न दिया । तब ये बिना कुछ खाये पिये तीन दिन तक गोविन्द कुंड पर पड़े रहे । यह देख विठ्ठलनाथजी ने इन्हें मुसलमान होने पर भी वैष्णव कर लिया, और इनकी गणना गोसाईं जी के २५२ मुख्य शिष्यों में हुई । २५२ वैष्णवों की वार्त्ता में लिखा है कि इन्होंने अनेक कीर्त्तन, कवित्त और द्रोहे बनाये । इनके विषय में पंडित राधाचरण गोस्वामी का छन्द दर्शनीय है ।

दिल्ली नगर निवास बादसा बंस बिभाकर ।

चित्र देखि मन हरो भरो पन प्रेम सुधाकर ॥

श्रीगोवर्द्धन आय जबै दरसन नहिँ पाये ।

टेढ़े मेढ़े बचन रचन निर्मै हूँ गाये ॥

तब आप आय सुमनाय कर सुश्रूषा महमान की ।

कवि कौन मिताई कहि सकै (श्री) नाथ साथ रसखान की ॥

रसखान कृत छन्दों के उदाहरण ।

दम्पति सुख औ विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान ।
 इनते परे बखानिये, शुद्ध प्रेम रसखान ॥
 मित्र कलत्र सुबन्धु सुत, इनमे सहज सनेह ।
 शुद्ध प्रेम इनमे नहीं, अकथ कथा सबिसेह ॥
 इक अगी बिनु कारनहिँ, इकरस सदा समान ।
 गनै प्रियहि सरबस्व जो, सोई प्रेम प्रमान ॥
 डरै सदा चाहै न कछु, सहै सबै जो होय ।
 रहै एकरस चाहिकै, प्रेम बखानै सोय ॥
 देखि गदर हित साहेबी, दिल्ली नगर मसान ।
 छिनहिँ बादसा वंस की, ठसक छोड़ि रसखान ॥
 प्रेम निकेतन श्री बनहि, आय गोबरधन धाम ।
 लह्यौ सरन चित चाहिकै, जुगल सरूप ललाम ॥

मानुस हौ तो वही रसखानि बसौ मिलि गोकुल गांव गुवारन ।
 जो पसुहौ तौ कहा बसु मेरो चरौ नित नन्द कि धेनु मँभारन ।
 पाहन हौ तो वही गिरि को जो भयो ब्रज छत्र पुरन्दर कारन ।
 जो खग हौ तो बसेरो करौ उन कालिंदी कूल कदम्ब की डारनि ।

हित

हितहरिवंश राधावल्लभी सम्प्रदाय के चलानेवाले प्रसिद्ध वैष्णव महात्मा थे, किन्तु इनके सम्प्रदाय में बाम मार्गस्थ शृङ्गार साहित्य का प्राचुर्य था । इनके विषय में बहुत बातें ऊपर आ चुकी हैं । इनका साहित्य बहुत मधुर है, और यद्यपि इनके केवल ८४ पद मिलते हैं, और उनके विचार भी ऊँचे भावपूर्ण न होकर भगवान का केवल प्रेमी रूप दिखलाते हैं, तथापि केवल साहित्य की दृष्टि से हम इन्हें सत्कवि अवश्य कहेंगे । संसार ने इस सम्प्रदाय का भी अच्छा मान किया,

और इसमें सख्या एव रचना सौन्दर्य में कविगण वल्लभोय सम्प्रदाय के प्रायः समान ही से हैं ।

उदाहरण ।

नव ब्रज तरुणि कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजु बनी ।
नख शिख लौ अँग अग माधुरी मोहे श्याम धनी ।
यो राजत कबरी गूथित कच कनक कज बदनी ।
चिकुर चन्द्रकनि बीच अरध बिधु, मानहु ग्रसत फनी ।

चलहि किन मानिनि कुंज कुटीर ।
तो बिन कुँवर कोटि बनितायुत मथत मदन की पीर ।
गद्गद सुर विरहाकुल पुलकित श्रवत विलोचन नीर ।
क्वासि क्वासि वृषभानु नन्दिनी बिलपत विपिन अधीर ।

हरिदास ।

संस्कृत में भी आपने रचना की है । आपका समय १४७३ से १५५२ तक है । स्वामी हरिदास संस्कृत के अच्छे पंडित थे । इनके विषय में ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है । आपके सम्प्रदाय में भी बहुतरे सुकवि थे, जिनमें इनके मामा विट्ठल विपुल, बिहारि-निदास, दो नागरी दास, सरस दास, नवल दास, नरहरि दास, चौबे ललित किशोरी, मौनीदास आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं । आपके कई ग्रन्थ मिले हैं, जिनमें उच्च श्रेणी का भी साहित्य मिलता है । आप गाना भी अच्छा जानते थे और बहुत ही बेलौस थे । इन्हे तो किसी राजा महाराजा आदि के यहा जाना न था, और बिना मौज के गाते भी न थे, उधर अकबर शाह को इनका गाना सुनना ही था, सो वे इनके यहां रूप बदलकर तानसेन के साथ गये और तानसेन ने जानबूझकर गाने में गलती कर दी । इस पर स्वामी हरिदास ने उन्हे फटकार कर शुद्ध रूप में गाना गा दिया, और फिर मौज में आकर कई भजन सुनाये, जिससे अकबर की इच्छा पूर्ण हुई । १५५०

और १५६० वाले आपके ग्रन्थ मिले हैं। मीराबाई भी इस काल की भारी भक्तिन थी। इनके विशुद्ध लोकोत्तर चरित्र तथा उच्च साहित्य का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इनका जन्मकाल १५१६ है। आपका विवाह चित्तौर के युवराज भोजराज के साथ हुआ। भक्ति की उमंग में ये घर में न रहकर दूर दूर निकल जाती थी, तथा साधु सगति में पर्दा इत्यादि की परवाह न करती थी। इन कारणों से इनके स्वजनो ने इन्हे विष देकर मारना चाहा, किन्तु वे सारे प्रयत्न निष्फल हुये। आपकी रचना उच्चकोटि की है। आपकी महत्ता से तत्कालीन वैष्णवता का मान संसार में बहुत बढ़ा। आपका स्वर्गवास छोटी ही अवस्था में हो गया। इनके पद गाने वालों में अब भी बहुत प्रचलित हैं।

उदाहरण ।

बसो मेरो नैनन में नँदलाल ।

मोहनि मूरति सांवरि सूरति नैना बने रसाल ॥

मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुन तिलक दिये भाल ।

अधर सुधा रस मुरली राजति उर बैजती माल ॥

क्षुद्रघटिका कटि तट सोहति नूपुर शब्द रसाल ।

मीरा प्रभु सन्तन सुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥

निपट निरञ्जन ।

स्वामी निपट निरञ्जन हिन्दी के प्रकृष्ट कवि एवं सिद्ध योगी थे। आपका समय १५३८ के लगभग कहा जाता है। कहते हैं कि आपकी भी भेट अकबर शाह ने की थी। आपकी रचना जोरदार तथा यथार्थ भाषिणी है। कबीर की भांति इन्होंने साधारण बातों में ज्ञान कहा और अन्योक्तियों का भी प्रयोग किया। ब्रजभाषा में आप कुछ कुछ खड़ी बोली भी मिलते थे।

उदाहरण ।

छन मन छाका जाके छके ते अछक होत,
अछन छका है, धूम धूमत धुमारी का ।
दिन निसि निसि दिन जब सुधि आवति है
तब उपजावै सुधि साहब सुमारी का ॥

निपट निरञ्जन अमर मरने का नही,
एक मार मारू' नाम आवै ना दुबारी का ।

हौ तो मतवाला ओछे मद का न लेन वाला
पूर करु प्याला खोज रहै ना खुमारी का ॥

है जग मृत और मृत ही को बन्यो मृत को भाजन मृत मै पाग्यो ।
खेत मे मृत खतान मे मृत और मृत ही मृत दसौ दिसि जाग्यो ॥
भाषै निरञ्जन अमृत मृत है मृत ही सो जग है अनुराग्यो ।
तात को मृत औ मात को मृत तैं नारि को मृत लै चाटन लाग्यो ॥

नरोत्तम ।

नरोत्तमदास १५२४ के लगभग जिला सीतापुर के बाड़ी नामक स्थान के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । आपका प्रायः ३४ पृष्ठो मात्र का सुदामा चरित्र ग्रन्थ मिलता है, किन्तु इसी मे आपने परमोच्च कवित्व शक्ति दिखाई है ।

उदाहरण

तै तो कहै नीकी सुनु मोसो बात जीकी
यह रीति मित्रयी की नित प्रति सरसाइये ।
चित के मिले ते बित चाहिये परसपर जेँइये
जुमीत के तो आपने जिमाइये ।

बै है महाराज जोरि बैठत समाज भूप
तहां यहि रूप जाय कहा सकुचाइये ।
दुखै सुखै अब तौ बनत दिन भरे मूलि
बिपति परे पै द्वार मीतके न जाइये ।

कोदौ सवां जुरते भरि पेट तौ चाहती ना दधि दूध मठौती ।
 सीत बितीत भयो सिसियातही हौं हठती पै तुम्है न हठौती ॥
 जो जनती न हितू हरि से तुम्है काहेक द्वारिकै पेलि पठौती ।
 या घर ते कबहु न टरे पिय टूटो तवा अरु फूटी कठौती ॥

दक्षिण ।

इस काल के अन्य कविगण भी इसी प्रकारकी रचना करते थे । तो भी सौर काल में हम भक्ति प्राचुर्य के साथ वर्णनों में व्यापकता नहीं पाते हैं । इसी समय १५७१ में दक्षिण में एकनाथ नामक प्रसिद्ध वैष्णव हुये, जिन्हें वहाँ भी ब्रह्म रूप से भागवत धर्म स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है । जो दशा उत्तरी भारत में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक काल में थी, वही महाराष्ट्र देश में इसकाल उपस्थित हुई । विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य जब तक स्थापित रहे, तबतक दक्षिणात्य हिन्दुओं पर कोई भारी बोझ न पड़ा, किन्तु इनके पीछे मुसलमानी बल बढ़ा । फिर भी इतना भेद था कि उत्तरी मुसलमानी राज्य बाहर से समय समय पर आनेवाले मुसलमान सैनिकों द्वारा समर्थित रहता था, किन्तु दक्षिणात्य मुसलमानी शक्ति प्रान्तीय हिन्दुओं की सहायता बिना ब्रह्म नहीं रह सकती थी । अतएव उत्तर की भाँति अत्याचार वहाँ नहीं किये जा सकते थे । फिर भी हिन्दू समाज पर मुसलमानी धार्मिक दबाव पड़ता ही था । इसीलिये वहाँ भी भारी सन्त संघ स्थापित हुआ, जिसने अपनी वाणी द्वारा समाज एवं जाति में उमंग उत्पन्न करके हिन्दूधर्म की रक्षा की । इसी संघ के महात्मा इस काल एकनाथ हुये, तथा आगे चलकर तुकाराम और रामदास के पवित्र नाम आवेंगे । एकनाथजी ने ज्ञानेश्वरी नाम्नी उत्कृष्ट पुस्तक हिन्दी साहित्य में रची तथा और भी कविता की । आपका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा ।

प्रौढ़ माध्यामिक हिन्दो

तुलसीकाल (१५७३-१६२३)

तुलसीकाल में क्या सारे हिन्दी साहित्य में महात्मा तुलसीदास अद्वितीय हैं। हिन्दी की जो कुछ महत्ता है, उसका एक बहुत बड़ा अंश इन्हीं के कारण है। इनके समय में हिन्दी साहित्य में व्यापकता भी अच्छी बढ़ी। अब उसके कारणों पर विचार करके हम अन्य विषयों का कथन करेंगे।

अकबरी दरबार।

शहाबुद्दीन ग़ोरी के समय ११६२ से अकबर कालारम्भ १५५५ तक प्रायः साढ़े तीन सौ वर्ष हम मुसलमानों का भारतीय समाज से शान्ति में भी युद्ध देखते चले आये हैं। जिस मुस्लिम पौरुष ने हमारी राजकीय शक्ति को हँसते हुये मिट्टी में मिला दिया, उसी का सारा बल समाज के दबाने में इतने दिन लगा रहा, किन्तु वह सब निष्फल हुआ। ग़ोरी, गुलाम, खिलजी, तोग़लक, सैयद, लोदी, आदिम मुगल और सूर घराने हमारे रंगमंच पर आये और चले गये। समाज ने न उनका स्वागत किया, न उनके लिये कोई अश्रुपात करनेवाला था, हा, सूरवश ऐसा निकला, जिसने समाज से यह युद्ध समाप्त करना चाहा, हिन्दुओं को राज्य में उच्चपद दिये तथा उन्नति के कुछ और भी लक्षण दिखलाये, किन्तु समय के फेर से मुगलों की शक्ति उसके लिये असह्य निकली। यही एक ऐसा घराना था, जिसके लिये हिन्दुओं ने भी कुछ प्रयत्न किया। हम अपने हेमू बक्काल को सूरवश के लिये मुगलों का सामना करते तथा प्राण देते देखते हैं। जब केवल १३ वर्ष की अवस्था में राजकुल

तिलक सम्राट् अकबर तख्त पर बैठे, तब उनके अधीन एक छोटा सा राज्यमात्र था । उन्होंने आदि ही में सोचा कि क्या कारण है कि साढ़े तीन सौ साल के लम्बे समय में भी मुसलमान भारत में जड़ न जमा सके, और बड़े बड़े राज घराने थोड़े ही से धक्के से निर्मूल हो गये ? अकबर की प्रखर बुद्धि ने इस प्रश्न का उत्तर तुरन्त ही दे दिया । उन्होंने समझ लिया कि मुसलमानी राज्य भारतीय राजशक्ति को निर्मूल करने मात्र से संतुष्ट न होकर भारतीय समाज पर भी धार्मिक आतंक जमाने के प्रयत्न में प्रजा में भी अपने धार्मिक युद्ध द्वारा घोर असन्तोष फैलाता आया है, जिससे उसकी लोक-प्रियता का अस्तित्व नहीं के बराबर रहा आया है । इसी कारण उसके सामर्थ्य में सदैव भारी क्षति रही है ।

यही सोच समझकर इस दूरदर्शी सम्राट् ने यह प्रणाली एकबारगी छोड़कर अपना राज्य लोकप्रिय बनाया । साढ़े तीन शताब्दियों का धार्मिक युद्ध समाप्त हुआ । समाज विजयी हुआ । भारत में एकाएकी सत्ययुग सा आ गया । अकबर ने न केवल धार्मिक युद्ध समाप्त किया, वरन् भारतीय सन्तों का अच्छा मान भी आरम्भ किया । इसके अतिरिक्त आपने क्षत्रियों से रोटी बेटी का भी व्यवहार खोलना चाहा । यदि अकबर के पूर्व मुसलमानी अत्याचारों तथा कट्टर धार्मिक झमेलों का इतिहास न होता, तो हिन्दू मुसलमानों का मेल वैसा ही हो जाता, जैसा कि शको, हूणों, सिदियनों आदि से हुआ था, किन्तु इस शत्रुता पूर्ण लम्बे इतिहास के कारण मुसलमानों का बहिष्कार हिन्दुओं के लिये न केवल सामाजिक बर्ताव वरन् निश्चित धर्म हो गया था । अतएव रोटी का व्यवहार तो उस काल एक अनहोनी घटना थी जिसका प्रश्न ही न उठा । रहा बेटी का व्यवहार, सो हिन्दुओं को समझ पड़ा कि मुसलमानों की बेटी व्याहने से अपने सन्तान मुसलमान हो जावेंगे, किन्तु यदि इनकी बेटी

किसी मुसलमान को ब्याही गयी, और भविष्य में इन्होंने उससे खानपान का बर्ताव न रक्खा, तो इनकी जाति न गई। इस विचार से पहले जैपुर नरेश ने अपनी बेटी खय अकबर को ब्याही तथा कुछ ही काल में अन्य राजपूत घराने भी यही करने लगे, केवल उदयपुर के महाराणाओं ने ऐसा कभी न किया तथा महाराणा प्राताप सिंह उदयपुर नरेश का इसी कारण अकबर से घोर युद्ध हुआ, जिसका वर्णन आगे आवेगा। कुछ काल तो ऐसा करनेवाले राजपूत नरेश समाज में बहुत स्वार्थी माने गये, किन्तु पीछे से इस बात की प्रणाली पड़ गई और स्वार्थादि का कोई प्रश्न ही न रहा। सम्राट् अकबर के राज्यासीन होने के दस ही वर्ष पीछे विजयनगर का हिन्दू साम्राज्य दक्षिणात्य मुसलमानी आक्रमणों से नष्ट हो गया, तथा बहमनी साम्राज्य १४६० से अपने प्रान्त खोने लगा, अथवा १५२६ में ध्वस्त ही हो गया था। इमादशाही और फारूकशाही नाम्नी रियासतों को १५७५ तथा १५६६ में अकबर ने चूर्ण कर दिया, तथा १५६४ में मालवा, १५७३ में गुजरात, १५७६ में बगाल और १५८६ में कश्मीर खवश किया। बारीदशाही १६०६ में जहागीर ने छीनी और निजामशाही १६३७ में शाहजहा ने। अकबर की हिन्दुओं को प्रसन्न रखकर स्वराज्य स्थापन की नीति शाहजहा के स्वामित्व १६५८ तक चलकर औरंगज़ेब के समय थोड़े ही दिनों (१६६८) में भग हुई। इसका कथन यथास्थान होगा। जो शान्तिमय उच्चाशय पूर्ण सिद्धान्त सम्राट् अकबर ने स्थापित किया, उससे भारत में सौ वर्ष से ऊपर सत्ययुग का सा आनन्द रहा, तथा मुसलमानों का राज्य ऐसा दृढ़ हुआ जो टूटते टूटते भी प्रायः दो शताब्दियों तक चला। यदि धर्मान्ध औरंगज़ेब ने अकबर की उच्च नीति उलट न दी होती, तो उसके पीछे भी साम्राज्य टूटने का कई शताब्दियों तक प्रश्न ही न उठता।

अकबरी कविगण ।

अकबर ने न केवल हिन्दू समाज में शांति स्थापित की, वरन् हिन्दी साहित्य का भी बहुत अच्छा मान और प्रचार किया । वे स्वयं कविता करते थे तथा उनके मन्त्रिमण्डल एवं दरबारियों में कई अच्छे कवि थे । इनमें नरहरि बन्दीजन, टोडरमल, बीरबल, गग, फैजी, अबुल्फज्ज, तानसेन, पृथ्वीराज, मनोहर, गंग भट्ट, होलराय, खानखाना रहीम, मानसिंह आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त बहुत से छोटे बड़े मनुष्य तथा साधारण कविगण भी अकबरी दरबार से सम्बद्ध थे, जिनमें से कई ऐसे सुकवि थे, कि उनका पृथक् वर्णन आवश्यक होगा । महाराजा टोडरमल अकबर के माल तथा मालगुजारी विभाग के प्रधान मन्त्री थे । आपने जब देखा कि सरकारी दफ्तर में हिन्दी के होने से हिन्दूलोग फारसी नहीं पढ़ते, जिससे उनकी पदोन्नति नहीं होती, तब दफ्तर हिन्दी के स्थान पर फारसी में कर दिया । इतने दिनों तक मुसलमान बादशाहों के दफ्तर हिन्दी में ही रहते थे । महाराजा टोडरमल की इस आज्ञा से हिन्दी की हानि हुई किन्तु हिन्दुओं को लाभ पहुँचा । आप ब्रजभाषा में कविता भी करते थे, जो साधारण श्रेणी की थी । आप ही के अधोन सडोले के सूरजदास अमीन थे, जो गौड़ वैष्णव सम्प्रदाय में थे तथा सन्तो के इतने बड़े भक्त थे कि सरकारी मालगुजारी में से १३ लाख उन्हें खिला बैठे और सरकारी सन्दूकों में पत्थर भर कर निम्न दोहे के साथ खाना करके आधी रात को स्वयं भग खड़े हुये —

तेरह लाख सँडीले आये सब साधुन मिलि गटके ।

सूरजदास मदन मोहन कवि राति आधि ही सटके ॥

यह हाल जानकर अकबरशाह ने आपको क्षमा प्रदान करके अमीनी पर फिर से वापस बुलाया, किन्तु लज्जावश आप न गये और शेष जीवन वृन्दावन में बिताते रहे । आपके बहुतेरे पद प्रसिद्ध महात्मा

सूरदास के पदों में मिल गये हैं, क्योंकि दोनों की छाप एक ही नाम से थी । इससे आपकी रचना बहुत कम मिलती है । महाराजा बीरबल अकबर को परम प्रिय थे । इनसे मजाक भी हुआ करता था । आपका साहित्य भी उच्चश्रेणी का था । ओङ्खे के प्रसिद्ध कवि केशवदास की प्रार्थना पर उस राज्य पर जो शाही दरबार से एक करोड़ का जुर्माना हुआ था, वह आपने माफ करा दिया, तथा अपनी जेब से भी केशवदास को छ लाख रुपये एक ही छन्द पर दिये । आपके औदार्य की बड़ी प्रशंसा थी । एक बार काबुल जीतने को आप सेना सहित उधर भेजे गये । उस युद्ध में दूसरे शाही सेनापति से आपकी मन मैली हो गई जिससे आपका अफ़ग़ानों द्वारा ससैन विनाश हो गया । इस पर अकबर शाह ने बड़ा दुःख मनाया ।

अकबर शाह के उदाहरण ।

दीन देखि सब दीन, एक न दीन्हो दुसह दुख ।

सो हम कहँ अब दीन, कछु नहिँ राख्यो बीरबल ॥

शाह अकबर बाल कि बाहिँ अचिन्त गही चलि भीतर भौने ।

सुन्दरि द्वारहि दीठि लगायकै भागिबे को भ्रम पावत गौने ।

चौकति सी चहु ओर बिलोकति सक सकोच रही मुख भौने ।

यो छवि नैन छबीली के छाजत मानो बिछोह भरे मृग छौने ।

महाराजा बीरबल के उदाहरण ।

(कविता में आप अपना नाम ब्रह्म रखते थे ।)

एक समै हरि धेनु चरावत बेनु बजावत मजु रसालहिँ ।

दीठि गई चलि मोहन की वृषभानुसुता उर मोतिन मालहिँ ।

सो जवि ब्रह्म लपेटि हिये कर सो कर लै कर कज सनालहिँ ।

इसके सीस कुसुम्भ कि माल मनो पहिरावति ब्यालिनि ब्यालहिँ ।

फैज़ी और अबुलफ़ज़ल अकबर के प्रधान मन्त्रियों में थे । ये फ़ारसी के भारी विद्वान थे और हिन्दी कविता भी कुछ कुछ करते थे । तानसेन उपनाम तूलोचन मिश्र भारत के प्रधान गानेवाले

समझे जाते हैं। अब तक इनके बराबर का गानेवाला इस देश में दूसरा नहीं गिना जाता। आप भ्वालियर निवासी ब्राह्मण थे, किन्तु गाना सिखलाने में उस्ताद गौस ने अपनी जिह्वा इनकी जिह्वा में लगा दी और इसी लिये उनके मुसलमान होने के कारण बेचारे तानसेन भी मुसलमान मान लिये गये। आप हिन्दी कविता भी करते थे। सूरदास की प्रशंसा में आपने निम्न दोहा लिखा जिसके उत्तर में सूरदास ने भी एक दोहा कहा —

किधौ सूर को सर लग्यो, किधौ सूर की पीर ।

किधौ सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर । (तानसेन)

विधिना यह जिय जानि कै, सेसहि दिये न कान ।

धरा, मेरु सब डोलते, तानसेन की तान । (सूरदास)

बैजू बावरे और सदारंग भी प्रसिद्ध गायनाचार्य और तानसेन के समकालीन थे। तानसेन ने नाद शास्त्र में महात्मा हरिदास को भी अपना गुरु किया था। कहते हैं कि अकबर शाह के यहां एक बार विवाद उठा कि तानसेन विशेष गुणों थे या बीरबल। इससे बादशाह बोले कि यदि मैं बीरबल को बड़ा कहूं तो तानसेन को समझ पड़ेगा कि मेरा निर्णय मित्रता के कारण है। अतएव यह फैसला मैं अपने एक मात्र शत्रु महाराणा प्रतापसिंह पर छोड़ता हूँ। निदान महाराजा बीरबल और तानसेन दोनों मेवाड़ के जङ्गलों में महाराणाजी से मिले, क्योंकि उस काल उनका राज्य छूट चुका था, और वे जङ्गलों में रहकर सम्राट् अकबर से युद्ध करते थे। तानसेन ने तो गाना बजाना सुनाकर महाराणाजी को बहुत प्रसन्न किया, किन्तु जब महाराजा बीरबल की बारी आई, तब बहुत से चुटकुले छोड़ने पर भी उन्होंने देखा कि उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा तो हुई, किन्तु रंग पूरा न जमा। बेचारे राजमन्त्री और कवि होकर एक गाने वाले के सामने क्या गुण दिखलाते? कोई राजकाज का भारी प्रश्न होता, तो चातुर्य प्रकट कर सकते। कवि थे अवश्य अच्छे,

किन्तु नादशाह्र मे जो स्थान तानसेन का था, उसका आधा भी इनका साहित्य मे न था । रंग जमता तो क्या जमता ? अन्त,मे सोच समझ कर बोले कि अपना गुण तो मैं श्रीमान् के सामने प्रकट कर ही चुका हूँ, अन्त मे एक इतनी बात और कहनी है कि मैं हूँ ब्राह्मण कुमार , जीतूगा तो गोशत देकर सौ सुयोग्य ब्राह्मण जिमाऊगा, और यदि ये मियां तानसेन जीते, तो अजमेर की दरगाह मे सौ गौवो की कुरबानी करेगे । आप हिन्दू कुलसूर्य और हिन्दूपति है, चाहिये सो निर्णय कर दीजिये । मुसलमान बादशाह के यहा तो मेरा मान है, अब देखूँ हिन्दूपति के यहा एक शुद्ध ब्राह्मण का मान रहता है, या मिया का । बेचारे तानसेन बहुत कहते रहे कि मैं भी तो मिश्र था, और मैंने कोई कुरबानी नहीं मानी है, किन्तु महाराजा बीरबल बोले कि अब तो आप मिश्र नहीं है , अब इस इतिहास से क्या प्रयोजन ? अन्त मे बीरबल की ही जीत का परवाना जारी हो गया । जब शाही दरवार मे यह मामला खुला और तानसेन ने अपना वाद किया, तो बादशाह बोले कि मैंने कब कहा था कि किस प्रकार जीत हार का प्रश्न निर्णीत हो ? मैं तो निर्णय मागता था, सो आगया । यही तो हमारे महाराजा की महत्ता है कि जहा जैसा दरबार देखेगे, वही अपना सिक्का जमा सकते है । आप ही कोई युक्ति करके परवाना लाते न, मना किसने किया था ? कहते है कि महाराजा बीरबल के पिता बहुत साधारणी योग्यता के पुरुष थे । एक बार मुल्ला दुपियाजा आदि ने शाह से विनती करके उन्हे इस अभिप्राय से दरबार मे बोलवाया कि उनकी मूर्खताओ के द्वारा बीरबल भेपाये जावे । इन्होंने उन्हे सरकारी आदाब अत्काब के नियम भली भाँति बतला दिये । जब वे ठीक प्रकार से आकर नियत स्थान पर सलीके के साथ बैठ गये, तब सभी ने सोचा कि शायद उनकी मूर्खताओ वाली कथाये अशुद्ध थी । इसके पीछे बादशाह तथा मुल्ला साहब ने उनसे

कई प्रश्न किये, किन्तु उन्होंने किसी का कोई उत्तर ही न दिया, क्योंकि बीरबल ने पहले ही से ऐसा समझा रक्खा था । इसपर मुल्ला साहेब ने कहा कि हुजूर ! अगर अहमक से पाला पड़े, तो क्या करै ? बादशाह के इशारे से बीरबल ने उत्तर दिया कि जहापनाह ! बस खामोशी अख्तियार करै । इसपर मुल्ला साहेब खूब झेपे, क्योंकि वे ही खूब बातें कर रहे थे और उधर बीरबल के पिता जी चुपके बैठे थे । दरबार में अच्छा कहकहा हुआ । इसी प्रकार की चुहल हुआ करती थी । इन बातों से बादशाह की सहिष्णुता एवं गुण-प्राप्तता तथा धार्मिक विद्वेषाभाव प्रकट हैं ।

गग कवि एक बड़े ही लब्धप्रतिष्ठ महाशय तथा सत्कवि थे । इनका भी दरबार में बड़ा मान था । आपने बहुत बढ़िया कविता की, तथा खानखाना कवित्त नामक एक ग्रन्थ भी रचा, जिसमें खानखाना की प्रशंसा थी । कहते हैं कि खानखाना ने इन्हे लाखों रुपये इनाम दिये । आपकी भाषा विशेषतया ब्रजभाषा है, किन्तु दास कविने इनकी रचना में विविध प्रकार की भाषा पाई थी, यथा :—

तुलसी गग दुवौ भये सुकविन के सरदार ।

इनके काव्यन में मिलै भाषा विविध प्रकार । (दास)

कहते हैं कि किसी को क्रूर आज्ञा से गग कवि हाथी द्वारा चीर डाले गये थे । जो हो, आप एक परमोत्कृष्ट कवि हैं, और आपकी महिमा एवं महत्ता ऐसी सर्वमान्य थी कि बड़े बड़े कवियों तक को आपसे ईर्ष्या होती थी । आपके प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पीछे स्वयं देवकवि ने यह छन्द लिखा था .—

अकबर काल बरबीर केसौदास चारु,

गग की सुकविताई गाई रस पाथी ने ।

एकदल सहित बिलाने एक पलही में,

एक भये भूत एक मीजि मारै हाथी ने ।

गंग कवि की रचना के उदाहरण ।

नवल नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास,
भाजे देसपति धुनि सुनत निसान की ।

गंग कहै तिनहुं की रानी रजधानी तजि,
फिरै बिललानी सुधि भूलो खानपान की ।

तेई मिली करिन, हरिन, मृग, वानरन,
तिनहु की भली भई रच्छा तहा प्रान की ।

सची जानी करिन, भवानी जानी केहरिन,
मृगन कलानिधि, कपिन जानी जानकी ।

प्रबल प्रचण्ड बली वैरम के खानखाना तेरो धाक,
दीपन दिसान दह दहकी ।

कहै कवि गंग जहां भारो सूर बीरनि के,
उमडि अखंड दल प्रलै पौन लहकी ।

मच्यो घमसान तहां तोप, तीर, वान चलै,
मडि बलवान किरवान कोपि गहकी ।

तुंड काटि, मुंड काटि, जोसन जिरह काटि,
नीमा जामा जीन काटि, जिमी आनि ठहकी ।

झुकत कृपान, मयदान ज्यो उदोत भान,
एकनतै एक मनौ सुषमा जरद की ।

कहै कवि गंग तेरे बल की बयारि लागे,
फूटी गज घटा घन घटा ज्यो सरद की ।

एतेमान सोनित की नदिया उमड़ि चली,
रही ना निसानी कहू महि मैं गरद की ।

गौरी गह्यौ गिरिपति, गनपति गही गौरी,
गौरीपति गही पूछ लपकि बरद की ।

गंग ने खानखाना को नवल नवाब कहा है, जिससे ये उनके सामने बयोवृद्ध समझ पड़ते हैं । यह अकबर का ही समय था कि

जब ब्राह्मण कवि गंग, मुसलमानों का जय यश गान करने लगे । अकबर ने महाराणा प्रतापसिंह को छोड़कर किसी हिन्दू नरेश से युद्ध भी नहीं किया, वरन् अन्य मुसलमान बादशाहों को ही जोत जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित किया । इन जीतों में प्रायः राजपूत ही अकबर की ओर से युद्ध करते थे, सो देखने में समझ पड़ता था मानो हिन्दू मुसलमानों को पराजित कर रहे हों । अकबर के सबसे अधिक विजयी सेनापति महाराजा मानसिंह जयपूर नरेश थे । गंग की रचना में हास्यरस की पुट है, तथा उद्दण्डता और राज्यभक्ति भी मिली हुई है ।

गंग भट्ट ने १५७० में चन्द छन्द बरनन की महिमा हिन्दी गद्य में लिखी । इसमें केवल १६ पृष्ठ हैं, और ग्रन्थ बादशाह को सुनाया गया था ।

उदाहरण .—सिद्धि श्री श्री १०८ श्री श्री पातसाहा जी श्री दल-पति जी अकबर साहाजी आमकाश में तखत ऊपर विराजमान हो रवेह, और आमकाश भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आय आय कुणश बजाय बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें, अपनी अपनी मिसल से । जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्से में रेशम कील में पकड़ पकड़ के षडे ता बिन में रहै ।

मनोहर दास कलवाहा उपनाम मनोहर कवि अकबर शाह के मुसाहेब थे । फ़ारसी शायरी में तो आप अपना नाम तौसनी रखते थे और हिन्दी में मनोहर । इनका समय १५६३ के लगभग था । इनकी रचना उदार, मधुर, सानुप्रास, भावपूर्ण, सरस और प्रशंसनीय है ।

उदाहरण ।

बिथुरे सुथरे चीकने बने घने घुंघरार ।
रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार ।

कविता का उदाहरण ।

दिल्ली ते न तख्त है है, बख्त ना मुगल कैसो,
 है है ना नगर बढि आगरा नगर ते ।
 गंग ते न गुनी, तानसेन ते न तानबाज,
 मान ते न राजा, औ न दाता बीरबर ते ।
 खान खानखाना ते न, नर नरहरि ते न,
 है है न दिवान कोई बेडर टडर ते ।
 नवो खंड, सात दीप, सातहू समुद्र पार,
 है है न जलालुदीन साहि अकबर ते ।

इस छन्द से प्रकट है कि हिन्दू लोग अकबरी राज्य को स्वराज्य-साही समझते थे ।

नवाब अब्दुल रहीम खानखाना अकबरी साम्राज्य के मुख्य सेनापति थे तथा नाबालगो के समय में इनके पिता बैरम खा अकबर के पालक थे । रहीम का जन्म १५५५ में हुआ । अकबरी दरबार के नवरत्नों में ये भी थे, और इनका अच्छा मान था । कहते हैं कि यावज्जीवन आपने किसी पर क्रोध नहीं किया । एक समय अकबरी दल का महाराणा प्रतापसिंह से जब घोर युद्ध हो रहा था, तब रहीम का परिवार राणाजी के सैनिकों के हाथ पड़ गया । यह सुन राणाजी ने बड़े सन्मान के साथ उसे खानखाना के पास भेज दिया । आपने यह उपकार जन्म भर स्मरण रक्खा और २४ वर्ष राज्यहीन रहकर राणाजी ने जब अपना राज्य छीन पाया, तब अकबर को समझा वुझाकर चित्तौर पर फिर से सैन्य सन्धान का मसूबा कटवा दिया । इस प्रकार महाराणा प्रतापसिंह विजयी होकर सुख पूर्वक राज्य कर सके । एक बार जंगलों में फिरते फिरते विकल होकर जब राणाजी ने आत्म समर्पण का विचार किया था, तब आपने उसके प्रतिकूल गुप्त मंत्रणा देकर उन्हें अपने हठ पर स्थिर रहने को सुझाया था । दोहा इस प्रकार है :—

भ्रम रहसी रहसी धरा खिस जासी खर साण ।

अमर विसम्मर ऊपरे, रखियो नहचो राण ॥

अर्थात् हे राणा, आप विशम्मर पर अमर निश्चय रखिये और आपका अन्त में भला होगा । इस दोहे का एक एक शब्द समय ने सार्थक करके दिखला दिया । मुसलमान होकर भी आप पूरे वैष्णव थे, यथा .—

तै रहीम मन आपनो कीन्हो चारु चकोर ।

निसि बासर लाग्यो रहै, कृष्णचन्द्र की ओर ॥

आप न केवल महाकवि, वरन् गुणियो के भी कल्पवृक्ष थे । अकबरी दरबार में सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कवि आप ही थे । आपने फारसी, उर्दू, ग्राम्य भाषा, व्रजभाषा, आदि सभी में रचना की है । एक समय कारण वश जहागीर के द्रोही हो कर आप बन्दी हो गये, और मुक्त होने पर भी कुछ काल अपमानित रहे । अर्थी लोग ऐसी अवस्था में भी इन्हे घेरते थे, और अपने में दानशक्ति न होने के कारण आपको क्लेश होता था । ऐसी दशा में आप कहते हैं, यथा .—

तब ही लौं जीबो भलो, दीबो होय न धीम ।

जग में रहियो कुचित गति, उचित न होय रहीम ॥

ये रहीम दरं दर फिरै, माँगि मधुकरी खाहि ।

यारो यारी छोडिये, वे रहीम अब नाहि ॥

चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नरेस ।

जेहि पर बिपदा परति है, सो आवत यहि देस ॥

कहते हैं, अन्तिम, उपरोक्त दोहा सुनाकर आपने रीवा नरेश से किसी सुपात्र मंगन को धन दिलवाया था । आप का शरीरान्त १६२७ में कहा जाता है । आपने रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, रास पञ्चाध्यायी, मदनाष्टक, दीवान फ़ारसी और वाकयात बाबरी का अनुवाद नामक छः ग्रन्थ रचे ।

उदाहरण ।

कलित ललित माला बा जवाहिर जडा था ।
चपल चखन वाला चादनी मे खडा था ।
कटि तट बिच मेला पीत सेला नवेला ।
अलिबन अलबेला यार मेरा अकेला ।
खीन मलिन विष भैया औगुन तीन ।

पिय कह चन्द बदनियां अति मतिहीन ॥
ढीलि ओखि जल अँचवनि तरुनि सुगानि ।

धरि खसकाय घइलना मुरि मुसुकानि ॥
रहिमन मोहिं न सुहाय, अमिय पियावै मान बिन ।
बरु बिष देय बुलाय, मान सहित मरिबो भलो ॥
रहिमन रहिला की भली, जो परसै मन लाय ।
परसत मन मैला करै, सो मैदा जरि जाय ॥
काम न काहू आवई, मोल रहीम न लेय ।
बाजू टूटे बाज को, साहेब चारा देय ॥
रहिमन बहरी बाज गगन चढै फिरि क्यो तिरै ।
पेट अधम के काज फेरि आय बन्धन गिरै ॥
अब रहीम मुसकिल परी गाढ़े दोऊ काम ।
साचे से तो जग नही झूठे मिलै न राम ॥
जे गरीब को आदरै ते रहीम बड़ लोग ।
कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मितार्ई जोग ॥
छिमा बड़न को चाहिये छोटेन को उतपात ।
का रहीम हरि को घट्यौ, जो भृगु मारी लात ॥
रहिमन बिगरी आदि की बनै न खरचे दाम ।
हरि बाढ़े आकास लौ मिटो न बावन नाम ॥
कमला थिर न रहीम कहि यह जानत सब कोय ।
पुरुष पुरातन की बधू क्यो न चंचला होय ॥

बड़े पेट के भरन को है रहीम दुख बाढि ।

याते हाथी हहरि कै रह्यो दात ठै काढि ॥

महाराजा मानसिंह जयपुर नरेश अकबर के सरपुत एव प्रधान तथा विजयी सेनापति थे । इनपर इतना विश्वास था कि काबुल तक पर चढाई करके को यही भेजे गये थे । इन्हीं के सामरिक चातुर्य से कई प्रान्त अकबर के स्ववश हुये । आप हिन्दी कविता भी करते थे । एक बार किसी विजय यात्रा के पीछे आप उदयपुर पहुँचे, किन्तु महाराणा प्रतापसिंह ने मुसलमानी सम्बन्ध के कारण इनके साथ भोजन न किया । इसी बात पर क्रुद्ध हो कर आप राणाजी के प्रतिकूल शाही सेना चढा ले गये, और हल्दीघाट के समर मे अद्भुत शौर्य्य दिखला कर राजपूत दल पराजित हुआ तथा उदयपुर एव मेवाड़ राज्य पर अकबर का अधिकार हो गया, किन्तु चौबीस वर्ष बन भ्रमण करने पर भी राणाजी ने हठ न छोड़ा, और अन्त मे अपने मन्त्री भामाशा के धन से सैन्य सन्धान करके अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया । महाराणा प्रतापसिंह जातीय मान के सबसे बड़े प्रतिपादक थे । आपने सब कुछ छोडा, किन्तु जाति में अणुमात्र भेद न आने दिया । इसी कारण इनकी पराजय न हुई । क्षत्रियो ने सब कुछ छोड़ कर आपका साथ दिया, भीलो ने पिता के समान मानकर पराजित राणाजी का मान रक्खा, तथा मन्त्री भामाशा ने पुश्तो से अर्जित अपना भारी कोष देकर जातीयता को रक्षा की । एक बार प्रताप सिंह की भी लौह दृढ़ता ढीली पड़ गई । अपना कष्ट आप सुख से सहते रहे, किन्तु जब एक बिल्ली द्वारा घास की आधी रोटी छिन जाने पर आपकी बेटी क्षुधा के कष्ट से चिल्लाकर रोने लगी, तब प्रताप सिंह ने भी अपने हठ को धिक्कारा और अकबर को आत्म समर्पण का पत्र लिखा । इसी अवसर पर खानखाना ने उपरोक्त दोहा प्रतापसिंह के पास भेजा अथच अकबर के अनुयायी तथा बेटी व्याहनेवाले स्वयं महाराजा

पृथ्वीराज बीकानेर नरेश ने राणाजी के पास निम्न सोरठे गुसरीत्या लिख भेजे .—

अकबर समद अथाह सूरायण भरियो सजल ।
मेवाडो तिण माह पोयण फूल प्रताप सी ।
अकबर घोर अँधार ऊघाने हिन्दू अवर ।
जागे जगदातार पोहरे राण प्रताप सी ।
अकबर एकणबार दागल को सारी दुणी ।
बिन दागल असवार एकज राण प्रताप सी ।
हिन्दू पति परताप पति राखी हिँदुआन की ।
सहे बिपति सन्ताप सत्य शपथ करि आपणी ।
सहगावडिये साथ एकण वाड़े बाड़िया ।
राण न मानी नाथ ताणे राण प्रतापसी ।
सोयो सो ससार असुर पलोलै ऊपरै ।
जागे जगदातार पोहरे राण प्रताप सी ।

ऐसे ही और भी छन्द हैं। खानखाना का उपरोक्त दोहा तथा बीकानेर नरेश महाराजा पृथ्वीराज के ये छन्द पाकर महाराणा प्रताप सिंह ने जाना कि बेटी का शुधार्त हो कर विलखना भी देखकर उनका हठ छोड़ना अनुचित था। अतएव वे फिर से दृढ़ पड़े और अन्त में अपने राज्य पर अधिकृत होकर मेवाड की श्रान एव स्वतन्त्रता स्थापित रखने में समर्थ हुए। इन वाक्यों का भारतीय इतिहास पर भारी प्रभाव पड़ा है। भारत में हम यह पहला समर देखते हैं, जिसमें युद्ध राज्यार्थ न होकर केवल विचारों पर अवलम्बित था। अकबर मेवाड़ पर कोई अधिकार नहीं चाहते थे, न महाराणा को किसी प्रकार की हानि पहुँचानी उनका अभीष्ट था, वरन् वे मेवाड राज्य की वृद्धि के भी उत्सुक थे, जैसा कि जयपुर राज्य का हाल हुआ, किन्तु उनकी इच्छा केवल हिन्दू मुसलमानों में मेल करने की थी। तो भी हमारा पुराना सामाजिक बहिष्कार

इतना दृढ़ धर्म हो चुका था, कि जो हिन्दू बेटी व्यवहार में योग ले चुके थे, वे भी अपना यह कार्य स्वार्थ जन्य अथच धर्म विरुद्ध मानते थे, यहा तक कि मुसलमान तक समझते थे कि कोई गौरवाभिमानी हिन्दू किसी मुसलमान को बेटी कैसे दे सकता था ? स्वयं खानखाना ने इस विचार को पूज्य धर्म माना । तो भी यह मेल उस काल हिन्दुओ को पूरी उन्नति दे रहा था । बहुत करके इसी के कारण मुगल साम्राज्य हमारे लिये प्रायः पूर्ण स्वराज्य था । बादशाह का मुसलमान होना एक अनावश्यक घटनामात्र थी । वे हिन्दू मुसलमानो के बीच प्रायः पूर्णतया तटस्थ रहते थे । अधिकार दोनो के समान थे । ऊचे पद दोनो को समान मिलते थे । साम्राज्य के दान से भी दोनो को लाभ पहुँचता था । जो कुछ मुख्यता थी, वह हिन्दुओ की हो थी, क्योंकि जहा मुसलमान अफसर साधारण प्रजा थे, वही ऊचे हिन्दू अधिकारी अपने अपने राज्यों के महाराज होकर आत्मीय भाव से भी गौरवान्वित थे । महाराजा मानसिंह ने कई मुसलमान राज्यों का समरो में ध्वसन करके पूरे मध्य तथा उत्तरी भारत मे हिन्दू मुसलमान दोनो की सहायता से स्वराज्य स्थापित किया । बादशाह के सम्बन्धी केवल मुसलमान न थे, वरन् हिन्दू भी उनके मामा, नाना आदि थे । स्वयं अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर हिन्दू माता के पुत्र थे, एवं जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां के भी नाना हिन्दू थे । ऐसी दशा मे बादशाह आधे हिन्दू भी थे । हिन्दुओं के दौहित्र होकर भी जहांगीर और शाहजहा चित्त से थे मुसलमान ही, किन्तु शाहजहां के युवराज दाराशाह चित्त से भी हिन्दू थे । फल यह था कि जब तक अकबर की पालिसी (राजनीति) चली तब तक मुगल राज्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रही, तथा दोनो हिन्दू मुसलमान पूर्णतया प्रसन्न थे । स्वयं जगन्नाथ पण्डित राज ने कहा है कि दिल्लीधरो वा जगदीधरो वा । हिन्दू मुसलमानो मे थोड़ा भी

अन्तर शेष न रखने के विचार से महात्मा अकबर ने दीन इलाही मत ✓
 दोनों के लिये चलाना चाहा, किन्तु उधर तो मुसलमान उससे
 उदासीन रहे और इधर महाराजा बोरबल को छोड़कर कोई हिन्दू
 महापुरुष उसे पसन्द न कर सका । उसके चलने से देश का भारी
 उपकार था । फिर भी इस असफलता से असन्तुष्ट न होकर इस
 महामना बादशाह ने यावज्जीवन हिन्दू मुसलमानों का भरसक मेल
 बढ़ाकर दोनों का तथा देश का उपकार किया । यदि समय पर
 धर्मान्धों की सम्मति चलकर यह सुखद दशा न पलटती तो
 भारत के सुदिन स्थापित रहते । उपरोक्त कथनों में इतना हो सकता
 है कि शायद मुसलमान अधिकारी संख्या में कुछ अधिक हों, किन्तु
 इससे कोई विशेष फेर फार न पड़ता था ।

अकबरी दरबार के अतिरिक्त इस काल के मुसलमान हिन्दी
 कवियों में कादिर, मुबारक और उसमान मुख्य थे । उसमान
 का वर्णन सूफी कवियों में ऊपर हो चुका है । कादिर पिहानी
 जिला हरदोई के रहनेवाले १५८८ में उत्पन्न कहे गये हैं । आप सैयद
 इब्राहीम के शिष्य थे और कविता आदरणीय करते थे । आपका एक
 छन्द उसकाल के कुछ मुसलमानों के विचारों का अच्छा उदाहरण है ।

गुन को न पूछै कोई औगुन की बात पूछै

कहा भयो दर्ई कलियुग यो खरानो है ।

पोथी औ पुरान ज्ञान ठडन में डारि दैत

चुगुल चवाइन को मान ठहरानो है ।

कादिर कहत याते कछु कहिबे की नाहि

जगत को हाल देखि चुप मन मानो है ।

खोलि देखो हियो सब ओरन सो भांति भांति

गुन ना हेरानो गुनगाहक हेरानो है ।

सैयद मुबारक अली बिलगरामी का जन्मकाल १५८३ कहा जाता
 है । यह महाशय अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत के अच्छे विद्वान

अथच हिन्दी के सुकवि थे। नखशिख के वर्णन में आपके अलक शतक और तिलक शतक हमारे देखने में आये हैं। दोहों के अतिरिक्त इनके स्फुट छन्द भी देखने में बहुत आये हैं। खानखाना, कादिर, मुबारक आदि मुसलमान कवियों की हिन्दी वैसी ही है, जैसी तत्कालीन हिन्दुओं की थी। इस काल की रचनाओं से जान पड़ता है कि उर्दू भाषा अमीर खुसरो के समय से साहित्यिक भाषा होकर अकबरी काल तक उन्नति करती आई थी और एक स्वच्छ भाषा हो गई थी, किन्तु अभीतक लोग उसे हिन्दी से पृथक् नहीं समझते थे। यह भाषा दिल्ली, मेरठ, आदि की साधारण बोली थी। मुसलमानों की राजधानी दिल्ली होने से उनका संसर्ग पहले यहीं की बोली से अधिक हुआ, जिससे यह उनके फौजी खेमों में बोली जाने लगी, और इसी कारण उर्दू कहलाई, क्योंकि फ़ारसी में खेमे को उर्दू कहते हैं। समय के साथ ज्यों ज्यों मुसलमानी शासन अन्य प्रान्तों तकमें सबल पड़ता गया, त्यों त्यों उर्दू भी उन्हीं के साथ दूरस्थ प्रान्तों में पहुँचती गई, जिससे यह खड़ी बोली के रूप में समय पर भारत की नागर भाषा हो गई। अबतक ग्रामों में प्रान्तीय भाषा का प्रयोग होता है, किन्तु शहरों में सब कहीं उर्दू अर्थात् खड़ी बोली का प्रचार है।

अकबरी दरबार द्वारा प्रोत्साहन पाकर हिन्दी साहित्य उस काल के अन्य बड़े आदमियों में भी प्रतिष्ठित हुआ तथा हमारे कवियों का मान बहुत बढ़ा। इन महापुरुषों में राजा आसकरन, इब्राहीम आदिलशाह, और मुकुन्दसिंह हाड़ा के नाम गिनाये जा सकते हैं। आसकरन का रचनाकाल १५५० के लगभग था। आपके पद मिलते हैं। आप नरवर गढ़ ग्वालियर के राजा भीमसिंह के पुत्र थे। इब्राहीम आदिलशाह (१५५१) बीजापुर नरेश थे। आपने रसो और रागो पर नौरस नामक ग्रन्थ बनाया। महाराजा मुकुन्दसिंह हाड़ा (जन्मकाल १५७८, रचनाकाल १६०३) कोटा के नरेश थे। आप

१६५६ में शाहजहा की ओर से लड़कर उज्जैन में औरंगजेब द्वारा मारे गये । आप हिन्दी के कवि थे ।

ओडछा दरबार ।

अकबरी काल में ओडछे में भी अच्छे कवि थे, तथा उनका सम्मान भी अच्छा था । वहाँ के नरेश महाराजा इन्द्रजीतसिंह स्वयं कवि थे तथा केशवदास, प्रवीणराय, व्यासजी आदि सुकवियों से वह राजसभा सुशोभित थी । केशवदास के ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र मिश्र भी श्रेष्ठ कवि थे और शायद ये भी वहीं रहते हों । इन सब कवियों में केशवदास श्रेष्ठतम थे । आप न केवल ओडछे के सुकवि थे, वरन् समस्त हिन्दी साहित्य प्रेमियों में आपका पद बहुत ऊँचा था । हमने भी इनको हिन्दी नवरत्न में स्थान दिया है । बहुतो का विचार है कि तुलसीदास तथा सूरदास के पीछे हिन्दी में इनके बराबर का कोई कवि हुआ ही नहीं ।

सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास ।

अब के कवि खद्योत सम जहँ तहँ करत प्रकास ॥

कविता करता तीन है, तुलसी केशव सूर ।

कविता खेती इन लुनी, सीला बिनत मँजूर ॥

ये दोहे आपके ऊँचे साहित्य पद को प्रकट करने हैं । आपने कई ग्रन्थ बनाये, जिनमें रामचन्द्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता तथा वीरसिंह देव चरित्र प्रधान हैं । इस अन्तिम ग्रन्थ का विषय तो अच्छा है, किन्तु इसकी साहित्य गरिमा साधारणी होनेसे इसका प्रचार कम है । विज्ञान गीता की कुछ लोगो में प्रशंसा तो है, किन्तु काव्य इसका भी शिथिल है । रसिक प्रिया में रचना कुछ अच्छी है, किन्तु शृङ्गाराधिक्य से यह ग्रन्थ भी मनोरञ्जकता की कमीसे सभ्य समाज में तादृश आदर न पा सका । कविप्रिया रीति ग्रन्थ है, और ऊँचे दर्जे का माना जाता है । इनकी रामचन्द्रिका सर्वोत्कृष्ट है ।

रावण बध पर्यन्त इधर और लवकुश चरित्र उधर इस ग्रन्थ में बहुत अच्छे और चित्ताकर्षक बन पड़े हैं। यद्यपि इस ग्रन्थ में संस्कृत साहित्य से अनुवाद बहुत कुछ है, फिर भी रामचन्द्रिका हमारे हिन्दी साहित्य का एक बहुत ही बढ़िया ग्रन्थ है। आपका रचना काल १५६१ से १६१३ तक प्रधानतया चलता है। इतना सब होते हुये भी हम केशवदास की रचना में तल्लीनता की मात्रा कम पाते हैं। पाण्डित्य आपका प्रशंसनीय है, किन्तु तल्लीनता के अभाव से आपकी उद्‌एड तथा उत्कृष्ट रचना में हृदय पर चोट करनेवाले भावों की कमी है, हा वह जोरदार अवश्य है। बलभद्र मिश्र एक ऊँचे दर्जे के नखशिख रचयिता हैं। आपकी गणना ऊँचे आचार्यों में होती है। व्यासजी का रचना काल १५५८ के लगभग है। आपके ग्रन्थ बानी, रास के पद, ब्रह्मज्ञान, मंगलाचार, रागमाला साखी आदि का पता लगा है। आप भी सुकवि थे।

उदाहरण ।

जैसे गुरु तैसे गोपाल ।

हरि तौ तबही मिलि हैं, जबही श्री गुरु होय दयाल ।

गुरु रूठे गोपाल रूठिहै वृथा जात है काल ।

एक पिता बिन गनिका सुत को कौन करै प्रतिपाल ।

प्रबोदराय की पातुर सज्ञा है किन्तु वास्तव में आप वैश्या न थी, वरन् महाराजा इन्द्रजीतसिंह की उपपत्नी थी, अर्थात् बिना व्याही नायिका थी, और परदा न मानकर उन महाराज की अन्तरङ्ग पुरुष समाज में सम्मिलित होती, तथा पतिव्रता थी। आप कविता भी अच्छी करती थी। आपके रूप की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह ने आपको बोला भेजा। इस पर अतिव्याकुल हो, महाराज इन्द्रजीत के सामने आपने निम्न छन्द द्वारा उनकी सम्मति मांगी—

आई हौं बूझन मन्त्र तुम्हैं निज सासन सो सिगरी मति गोई ।

देह तजौं कि तजौं कुलकानि हिये न लजौं लजिहै सब कोई ।

स्वारथ औ परमारथ की गथ चित्त बिचारि कहौ तुम सोई ।

जामै रहै प्रभु को प्रभुता अरु मोर पतिव्रत भंग न होई ।

यह समाचार सुनकर ओडछा नरेश ने इन्हे दिल्ली न भेजा, जिससे असन्तुष्ट होकर सम्राट् ने ओडछा पर एक करोड का जुर्माना किया । तब केशवदास ने महाराजा बीरबल के शरण जाकर उनकी प्रशंसा में निम्न छन्द सुनाया :—

पावक पछी पसू नर नाग नदी नद लोक रचे दश चारी ।

केशव देव अदैव रचे नरदेव रचे रचना न निवारी ।

कै वरवीर बली बल को सुभयो कृतकृत्य महाव्रतधारी ।

दै करतापन आपन ताहि दिशो करतार दुवौकर तारी ।

इस छन्द से प्रसन्न होकर बीरबल ने केशवदास को छ लाख रुपये उसी समय दिये । इस पर केशवदास ने निम्नलिखित छन्द पढा —

केशवदास के भाल लिखो विधि रंक को अक बनाय सँवासो ।

छोडे छुटो नहिं धोये धुयो बहु तीरथ के जल जाय पखासो ।

है गयो रंक ते राव तही, जही बीरबली बल बीर निहासो ।

सोचि यहै जग की रचना चतुरानन बाय रह्यो मुख चासो ।

इस पर बीरबल ने फिर कहा कि मांगु । इसको केशवदास ने यो कहा है :—

इन्द्रजीत तासो कह्यो मांगन मध्य प्रयाग ।

मांग्यो सब थर एकरस कीजै कृपा सभाग ॥

यो ही कह्यौ जु बीरबल मांगु जु मांगन होय ।

मांग्यो तव दरबार मे मोहि न रोकै कोय ॥

अनन्तर केशवदास की प्रार्थना पर महाराजा बीरबल ने अकबर से विनती करके ओडछे पर का जुर्माना माफ करा दिया, किन्तु प्रवीणराय को अकबरी दरबार में हाजिर होना पडा । उसके स्तनों की ओर लक्षित करके शाह ने कहा :—

उन्नत हैं सुर वश किये सम हैं नर वश कीन ।

प्रवीणराय ने उत्तर दिया,—

अब पताल बलि बस करन पलटि पयानो लीन ॥

विनती राय प्रवीण की सुनिये साहि सुजान ।

जूठी पतरी भखत है, बारी बायस स्वान ॥

इस प्रकार के बचनो से भी प्रेमालाप के कारण शाह ने क्रोध न किया, तथा उसे वापसी की आज्ञा दे दी, जिससे उसका पातिव्रत भी बच गया । इन बातों से भारतीय इतिहास पर हिन्दी साहित्य का प्रभाव देख पड़ता है, क्योंकि केशवदास के साहित्यिक प्रयत्नो से एक करोड़ का जुर्माना माफ हुआ तथा दिल्ली और ओडिसे में भावी युद्ध बच गया ।

विविध कथन ।

इसी प्रकार महाराणा प्रतापसिंह की अभ्यक्षता में कुम्भलमेर दुर्ग की रक्षा करते हुये मेवाड़ी राजकवि, सरदार भानु की सहायता करता हुआ अकबरी सेना द्वारा मारा गया । उसी समयवाले मारवाड़ नरेश राजा सूर ने गुजरात की लूट में से छै कवियों को एक एक लाख रुपये इनाम में दिये थे, ऐसा टाडकृत राजस्थान में लिखा है । राजस्थान में निम्न छन्द भी लिखा है ।—

बावन कोट, छपन दरवाजा । मैना मर्द नैन का राजा ।

बूडो राज नैन को जव भुस में भट्टो मागो ।

इस राज्य को अम्बर के बहरमल ने छीना था । भुस पर टिकस (कर) लगाकर राजा अपनी प्रजा में अप्रिय हो चुका था ।

सरवर फूटा, जल बहा, अब क्या करै जतन ।

जाता घर जहंगीर का रक्खा राव रतन ।

रावरतन बूंदी नरेश थे, जिन्होंने शाहजहा के विद्रोह से जहांगीर की रक्षा की । चित्तौर के राणा हस्मीर के हाथ में सफेद दाग पड़

गया था, जिसे हीगलाज के किसी चारण ने अच्छा किया । तब से युवती चारिणियों को इतना अधिकार मिल गया था कि अपने गाव में यदि पकड़ पावें तो स्वयं राणाजी या अन्य महापुरुष को कैद कर लेवें और बिना दंड लिये न छोड़े । ये चारण लोग कवि होते थे । इन्हें कोई चोर भी किसी दशा में लूट नहीं सकता था । इसी कारण से समय पर चारण लोग बंजारा हो गये, क्योंकि जो माल वे ढोते थे, वह मार्ग में कहीं लुट नहीं सकता था ।

जिस्सा जिस्सा जिद्धा भूमी, तिस्सा तिस्सा तिद्धा फरलं । यह 'यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलम्' का राजपूतानी अनुवाद है, और देश में कवियों का मान प्रकट करता है, क्योंकि वे ही बहुधा भूमि पाते थे । जब मानसिंह काबुल जानेवाले थे, तब हिन्दू विचारानुसार अटक पार होने में हिचकिचाते थे । इसपर अकबर ने लिख भेजा कि,—

सबै भूमि गोपाल की यामे अटक कहा ।

जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा ॥

इस पर महाराजा मानसिंह अटक पार होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करने गये । यह कथा भी राजस्थान में लिखित है ।

साहजहां तिन गुनिन को, दीने अगनित दान ।

तिनमे सुन्दर सुकवि को कियो बहुत सन्मान ॥

मनि भूषण हय सब दिये औ हाथी सिरपाव ।

प्रथम दियो कविराज पद फेरि महाकविराव ॥

ये दोहे शाहजहां द्वारा सुन्दर कवि का मान प्रकट करते हैं । मोगलों के यहा अखबारों की भी चाल थी । दूर देशों में वाक्यानिगार रहा करते थे, जो अफसरों के अतिरिक्त बाला बाला शाह को हाल लिखते थे । इनके लेखों का अच्छा प्रभाव था । अब तक कहते हैं कि "अखबार पार्या मारा ।" औरंगज़ेब के समकालीन लालकवि ने भी लिखा है कि बाकनि खबरि लिखी ठिक ठाई ।

बादसाह को वाचि सुनाई । वाक्यानिगार को आप वाकनि कहते हैं । ये अखबार अफ्सरे मे बँटते थे, तथा लोगो को भी सुनाये जाते थे,।

अकबर शाह के समय तक हिन्दी गद्य के महात्मा गोरखनाथ, गोस्वामी विठ्ठलनाथ, गोस्वामी गोकुलनाथ, गंग भट्ट, जटमल, और धर्मदासमणि लेखक हुये हैं, तथा दो चार पक्तिया गोस्वामी तुलसी दास की भी मिलती है । धर्मदासमणि ने १५८५ मे उपदेशमाला बालबोध लिखा । जटमल ने १६२३ मे गोरा बादल की कथा बनाई । इनकी भाषा मे खड़ी बोली का प्राधान्य है । यथा,—

गोरा बादल को कथा गुरु के बस, सरस्वती की महरवानगी से पूरन भई, तिस वास्ते गुरु कूं व सरस्वती कूं नमस्कार करता हू ।

आचार्यों मे इस काल केवल केशवदास की गणना है । साधारण कवियो मे घासीराम तथा महाराज नरसैयां के नाम आते है । नरसैयां जी पजाबी मिश्रित भाषा मे कविता करते थे । मल्लावा जिला हरदोई निवासी घासीराम का समय १६२३ था । आपने पक्षी विलास नामक एक परमोत्कृष्ट ग्रन्थ रचा, जिसमे अन्योक्ति गर्भित श्रेष्ठ कविता है । तुलसीकाल मे १६०८ कवियो के विवरण हमारे मिश्रबन्धु विनोद मे है । इनमे से भक्तो को छोडकर शेष उत्कृष्ट लेखको के सूक्ष्म विवरण ऊपर आचुके है । अब भक्तो का हाल उठाया जाता है ।

भक्ति कविता ।

तुलसीकाल मे भक्तगण हैं कितने ही, किन्तु उनमे से स्वयं गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त केवल दादूदयाल, तुकाराम, अग्रदास, नाभादास, गंगाधर भट्ट, बनारसीदास जैन और सुन्दरदास की प्राधानता है । दादूदयाल १५४४ मे अहमदाबाद मे उत्पन्न होकर १६०३ में पचत्व को प्राप्त हुए । आपका छन्दोबद्ध जीवनचरित्र जनगोपाल ने लिखा । इस ग्रन्थ की सन् १७७४ की लिखी

हुई प्रति हमने देखी है। उसमें दादू के जन्म के विषय में लिखा है, कि “धुन्ना के घर भयउ अनन्दू,” जिससे इनकी जाति प्रकट होती है। कोई कोई आपको कबीरात्मज कमाल का शिष्य समझते हैं। दादू सब पर दया करने के कारण दयाल कहलाये और सब को दादा दादा कहने से दादू कहे गये। आपके बनाये सबद, बानी आदि कई ग्रन्थ सबल भाषा में मिलते हैं। इनकी भाषा जयपुरी मिश्रित पश्चिमी हिन्दी है, तथा उसमें कुछ पद गुजराती और पंजाबी के भी हैं। आपके पदों में कहीं कहीं खड़ी बोली की भी क्रियाये आ जाती हैं। आपने एक पन्थ भी चलाया, जिसे दादू पन्थ कहते हैं। आप बहुत बड़े उपदेशक ऋषि हो गये हैं। सुन्दरदास, रजबजी, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास आदि आपके शिष्यों में प्रमुख कवि थे। इन सब में सुन्दर दास की महत्ता सर्वोत्कृष्ट है। दादू पन्थवाले निर्गुणोपासना की रीति पर निरञ्जन एवं निराकार की भक्ति तथा सत्तराम कहकर आपस में अभिवादन करते हैं। ये लोग तिलक, माला, कंठी आदि का व्यवहार नहीं करते। दादूदयाल ने भी कबीरदासजी की भाँति हिन्दू मुसलमानों के मिलाने का प्रयत्न किया, और जाति पाति को आदर नहीं दिया। आपको अकबर शाह ने बहुत हठ करके बोलवाया और ४० दिनों तक सन्तसग किया। इनसे मिलने के पीछे ही उन्होंने दीन इलाही चलाया और कलमा बदल कर सिको पर इलाही कलमा छपवाया, जो यह है, अल्लाहो अकबर ज़िल्ले जलालहू। पन्थ प्रवर्तकों में इस काल आप ही हुये। सुन्दरदास प्रसिद्ध दादू पन्थी दूसर बनिया, बाल ब्रह्मचारी थे। आपका जन्म १५६६ में जैपूर के निकट दौसा में हुआ था, और १६८६ में आप स्वर्गवासी हुए। कहते हैं कि सात ही वर्ष की अवस्था में आप चले हुए बनारस जाकर आपने सस्कृत का भी अच्छा अध्ययन किया। अपने गुरु दादूदयाल के आप बड़े भक्त थे, और कविता में भी उनका वर्णन

प्रायः किया करते थे। आप दादू पन्थियो मे सर्वोत्कृष्ट और यो भी एक सुकवि थे। आपके कई ग्रन्थो के नाम हमने विनोद मे लिखे है। ये सब भक्ति मार्ग के है। आप बड़े प्रसिद्ध साधु तथा योगी एव फारसी, सस्कृत और हिन्दी के सुबोध परिणत अथच वेदान्त और योग शास्त्रो के अच्छे विद्वान थे। आपने ज्ञान और नीति के भी दोहे उत्कृष्ट कहे है। इनकी कविता में ब्रजभाषा, खड़ी बोली और पंजाबी का मिश्रण है। आप समय समय पर नराणे, लाहौर, अमृतसर, शेखावाटी, जयपुर, फतेहपुर सीकरी, आदि मे उपदेश किया करते थे।

बनारसीदासजी हिन्दी के जैन कवियो मे सर्वोत्कृष्ट थे। आपका जन्मकाल १५८६ था। १६४१ पर्यन्त अपना छन्दोबद्ध जीवनचरित्र आपने स्वयं लिखा है। इसके आगे आपका हाल अज्ञात है। पहले एक नायिका भेद का ग्रन्थ बनाकर पीछे से ज्ञानी हो जाने पर आपने उसे गोमती नदी मे डुबो दिया। आप जौनपुर के निवासी थे तथा आगरा मे भी रहते थे। आप परम ज्ञानी जौहरी थे। इनके कई ग्रन्थो के नाम हमारे मिश्रबन्धु विनोद मे है। आप एक सुकवि थे और जैनो मे आपका बड़ा नाम है। गलता जयपुरनिवासी महात्मा अग्रदासजी वल्लभी सम्प्रदायवाले कृष्णदास के शिष्य होकर भी कृष्णभक्ति को छोडकर रामभक्ति पर गये। आपका कविता काल १५७५ था। आप एक सुकवि थे और आपके कई ग्रन्थ मिलते है। इसी समय के गदाधर भट्ट गौडीयसम्प्रदाय के वैष्णव और बहुत अच्छे कवि थे। महात्मा नामादास अपने ग्रन्थ भक्तमाल के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमे प्रायः २०० भक्तो के वर्णन है, किन्तु असम्भवनीयता के आप ऐसे बड़े भक्त थे, कि बिना प्राकृतिक नियमो को तोडे आपको किसी की भक्ति ही नही रुचती थी। आपने तथा बनारसी दास जैन ने गद्य काव्य भी लिखा है। आपका रचना

काल १५८५ से १६२३ के बीच में समझा जाता है। महात्मा तुलसीदास से भी आपकी भेंट हुई थी। आप अग्रदास के शिष्य थे। प्रियादास ने भक्त माल की टीका १७१२ में लिखी। टीका में अर्थ आदि न देकर प्रियादास ने जीवन चरित्र यथासाध्य बढ़ाकर लिखे हैं, जिससे उनमें घटनाएँ अधिक और मनोहर हो गई हैं।

गोस्वामी तुलसीदास के बराबर प्रभावशाली उपदेशक शंकराचार्य के पीछे भारत में कोई नहीं हुआ। मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत में आपके रामायण (रामचरित्रमानस) का प्रभाव आज सभी हिन्दू ग्रन्थों से बढ़कर है। इतने बड़े उपदेशक होकर आप उतने ही बड़े सुकवि भी थे। हिन्दूधर्म को जैसा तुलसीदास ने बनाया वैसा ही वह आज है। हिन्दू समाज का अन्तिम स्थायी सगठन गोस्वामीजी ने हो किया। आप रामानन्दी सम्प्रदाय में थे। स्वामी रामानुजाचार्य ने एकेश्वरवाद दृढ़ करके विष्णु और अवतारों तक को माना किन्तु नारायण की प्रधानता रक्खी। स्वामी रामानन्द ने ईश्वर के चार आदर्शोक्तियों में रामकृष्ण का वर्णन व्यूह के अन्तर्गत माना है। इधर गोस्वामीजी के समय वैष्णवों तथा शैवों में भगडा कुछ विशेष था, सो आपने उसे मेटने के लिये कह दिया कि शिव विष्णु से बड़े थे, किन्तु राम को परब्रह्म परमेश्वर मानकर “विधि हर विष्णु नचावन हारै” कहा। अतएव आपने राम को अवतार न मानकर कही कही साक्षात् परब्रह्म कहा है, और कही कही उन्हीं के अवतार। कही कही राम तथा सीता को विष्णु और लक्ष्मी के भी रूप दिये गये हैं। कुल मिलाकर आप राम को परब्रह्म का अवतार मानते हैं। सगुण वर्णन करने में ब्रह्म का परब्रह्म विचार तो टिकता नहीं, और अपरब्रह्म का आ जाता हैं। इसीलिये आप कहते हैं कि ‘चरित राम के सगुण भवानी, तरकि न जाहिँ बुद्धि बल बानी। यह विचारि जे चतुर बिरागी। रामहिँ भजहिँ तरक सब त्यागी।’ तर्कवाद ही को आप ज्ञान भी

कहते हैं, जिसको, भक्ति के आगे, देखने भरको सदा निन्दा किया करते हैं, किन्तु सिद्धान्तों के कथन में अशुद्धता नहीं आने देते, और उम्र काल ज्ञान को भी उचित आदर दे देते हैं। प्रयोजन यह है कि तत्काल का समय निकल जा चुका था। वह अपना काम कर चुका था और पौराणिक मत का कोई प्रबल विपक्षी नहीं रह गया था। इसलिये ज्ञानवाद को छोड़कर गोस्वामीजी ने भक्तिवाद पर पूरा जोर लगाया। सौर काल में यह बल कार्णव भक्ति पर था किन्तु तुलसीदास में रामभक्ति पर आया। रामानन्दों वैष्णव होने के कारण साधुओं के सम्बन्ध में जातिभेद आप नहीं मानते थे, किन्तु लोकयात्रा के सम्बन्ध में चातुर्वर्ण्य नियमों पर आपने बड़ा जोर लगाया। ब्राह्मणों के अधिकारों का इनके द्वारा पूर्ण से कुछ अधिक समादर हुआ। क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के अधिकारों पर भी आपने उचित ध्यान दिया। राजा के लिये छल बल तक का प्रयोग अनुचित न मानते हुये आपने राजा को ईश्वरशभव कहा तथा राजन्य वर्ग का वर्णन बड़े पूज्य प्रकार से किया। दशरथ, जनक तथा अन्यान्य राजाओं के प्रबन्ध उचित मान के साथ लाये गये हैं। गोस्वामीजी के द्वारा विशिष्ट स्त्रियों के कथन तो भक्तिपूर्ण तक आये हैं, किन्तु स्त्री जाति का आपके द्वारा उचित समादर न हुआ। इस विषय में तत्कालीन सामाजिक विचार भी बहुत कुछ उत्तरदायी हैं, किन्तु इससे गोस्वामी जी तथा कबीर साहब के उत्तरदायित्व में कमो नहीं आता। तृप्ति के वर्णन गोस्वामी जी ने श्रद्धापूर्ण किये हैं, किन्तु उनके कारण अपने एकेश्वरवाद में थोड़ी भी क्षति नहीं आने दो है। वैदिक देवताओं का पद आपके यहाँ बहुत नोचा है, यहाँ तक कि ऋषियों आदि के सामने वे किसी गिनती में नहीं हैं। वेदों की दोहाई तो आप सभी कही देते हैं, किन्तु भक्ति से इतर वैदिक धर्म का समादर आपके यहाँ नहीं है, क्योंकि आपका धर्म वैदिक न होकर पौराणिक है। शायद वेदों का अध्ययन

आपका यथावत् न हो । गोस्वामीजी के प्रभाव से समाज सगठन बहुत अच्छा हुआ । यद्यपि वर्तमान दशा को देखते हुये हम हिन्दू समाज में गोस्वामीजी द्वारा प्रतिपादित एव संरक्षित सामाजिक नियमों में बहुत से भारी परिवर्तन आवश्यक पाते हैं, यहाँ तक कि डाकूर भांडारकर ने उचित कहा है कि जाति सबसे बड़ा राक्षस है, जिसका हमें हनन करना है, तथापि यह स्मरण रखना चाहिये कि गोस्वामीजी के उपदेश पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दीवाले हिन्दू समाज के लिये थे, न कि बीसवीं के लिये । जिस दशा में हम अपने को आज पाते हैं, उसमें समाज के लिये जो बातें आवश्यक हैं, वे आजके सुधारक बतलावेंगे । गोस्वामी जी सुधारक थोड़े थे और सगठन कर्त्ता विशेष । उस काल हिन्दू समाज को मुसलमानी दबाव से आत्मरक्षा प्रधान थी, और आज जातियों में होड़ थोड़ी है, किन्तु देशों में अधिक । उसकाल हिन्दूपन की प्रधानता थी, अथच आज भारतीयता की मुख्यता है । इन कारणों से यदि गोस्वामीजी के कुछ उपदेश आज समयानुकूल नहीं हैं, तो यह न समझा जाना चाहिये कि वे समय की धारा को परख नहीं सकते थे । उन्होंने तो अपने समय का समाज ऐसी उत्तमता से सगठित किया कि दो ही शताब्दियों के भीतर हिन्दू साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया । यह उन्नीसवीं शताब्दीवालों का बोदापन था जो उसे चिरस्थायी न बना सका । गोस्वामीजी ने साहित्य भी ऐसा बढ़िया रचा जिसका सामना हिन्दी का कोई कवि तो कर ही नहीं सकता, वरन् यह भी कहना कठिन है कि किसी भाषा का कोई कवि इनसे आगे निकल गया है । उस काल तक हमारे यहाँ कविता की कई प्रणालियाँ चल रही थी । अवधी भाषा में दोहा चापाइया में कथा सूफा काव्यगण कहते थे । उनकी भाषा ग्राम्य भाषा से बहुत कुछ मिलती थी । उसके उदाहरण ऊपर आ चुके हैं । गोस्वामीजी ने रामायण दोहा

चौपाइयो मे कहते हुये स्थान स्थान पर अन्यान्य छन्द भी लिख कर कुछ विशेषता कर दी। भाषा मे उचित संस्कृत शब्दो का प्रयोग लाकर आपने उसे बहुत ही उन्नत किया, यहा तक कि जायसी आदि की भाषाओ से इनकी भाषा मे पृथ्वी आकाश का अन्तर है। सौर काल मे कृष्ण चरित्र मुक्तको मे कहे गये। इधर गोस्वामीजी ने रामकथा बहुत ही सागोपाग एव सजीव कही। रामायण हिन्दी के सब ग्रन्थो से बहुत श्रेष्ठतर है। वेदो के ढग पर विनय पत्रिका मे आपने अच्छी विनतिया कही। उस काल के कुछ लोग घनाक्षरी तथा सवैयो मे रचनाये करते थे। गोस्वामीजी पहले सुकवि है, जिन्होने इन्ही छन्दो मे एक रामायण ही कह डाली जो परमोत्कृष्ट भी है। नाभादास ने छप्पय छन्दो में भक्त-माल कहा। गोस्वामीजी ने इसी छन्द मे हनुमान वाहुक रच डाला, जो रामायण के पीछे आपका सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है। जो प्राबल्य इस छोटे से ग्रन्थ मे गोस्वामीजी ने रक्खा है, वह अन्यत्र कठिनता से मिलेगा। कबीरदास ने दोहा छन्दो मे कुछ उपदेश दिये थे तथा खानखाना ने एक दोहा सतसई कही थी। हमारे गोस्वामीजी ने भी दोहा सप्तसती मे अनमोल उपदेश दिये है। गीतावली रामायण तथा कृष्ण गीतावली मे आपने पद निर्मायको की रीति पर कविता रचो। आपके और भी अनेकानेक ग्रन्थ है। कहा तक कहा जावै, इस एक कविरत्न ने प्राय सभी कुछ कह डाला है। गोस्वामीजी के उदाहरण देना अनावश्यक है, क्योंकि सभी लोग इनका साहित्य अध्ययन करते है। फिर भी वर्णन पूर्णता के विचार से एक छोटा सा उदाहरण भी दिया जाता है। आपने रामायण के पात्रो में प्राय सभी उच्चभाव सागोपाग दिखला दिये हैं। इन्ही वर्णनो मे हिन्दू समाज के ध्येय एव हमारे आदर्शों की महत्ता सैकड़ो प्रकार से आई है। आपकी रचना मे हमारे समाज का परमोच्च चित्र सामने आता है, तथा सदा ही निभने

वाला औचित्य मूर्तिमान होकर उपस्थित रहता है। आपके गुणों का कुछ सविस्तर वर्णन हमने हिन्दी नवरत्न में किया है। यहां उसका दोहराना अनावश्यक है। इनके साहित्य की गरिमा पाठकों पर भारी प्रभाव डालती है, जिससे अनमोल उपदेश भली भांति समाज का संशोधन एवं सगठन कर सके हैं।

उदाहरण ।

मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सोहाई ।
नैन पुतरि करि प्रीति बढाई । राखउँ प्रान जानकिहि लाई ।
कलप बेलि जिमि बहु बिधिलाली । सीचि सनेह सलिल प्रतिपाली ।
जिवन मूरि जिमि जुगवत रहिऊ । दीप बाति नहिँ टारन कहिऊँ ।
सो सिय चलन चहति बन साथा । आयसु कहा होत रघुनाथा ।
चन्द्रकिरन रस रसिक चकोरी । रबि रख नैन सकइ किमि जोरी ।
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जियइ कि लवन पयोधि मराली ।
नव रसाल बन बिहरन सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ।

जे पुर ग्राम बसहिँ मग माही । तिनहिँ नाग सुर नगर सिहाही ।
केहि सुकृती केहि घरो बसाये । धन्य पुन्यमय परम सोहाये ।
जहँ जहँ रामचरन चलि जाही । तहँ समान अमरावति नाहीं ।
परसि राम पद पदुम परागा । मानति भूरि भूमि निज भागा ।

जिस काल उत्तरी भारत में महात्मा तुलसीदास अपने अमृतमय उपदेशों से वैष्णवता पूर्ण भक्ति समुद्र की धारा लहरा रहे थे, उसी समय दक्षिण में शूद्र महात्मा तुकारामजी वैसे ही उपदेश मराठी में दे रहे थे, तथा कुछ हिन्दी में भी रचना करते थे। आपके विषय में इतना ही कहना बस है कि बहुतेरे महाराष्ट्र लेखक आपको गोस्वामीजी का समकक्ष कवि और उपदेशक मानते हैं। महाराष्ट्र देश पर तुकारामजी तथा रामदासजी के प्रभाव पड़े भी बहुत अच्छे हैं। महात्मा रामदास का वर्णन आगे आवैगा।

साहित्यिक विकास ।

हम हिन्दी की उन्नति आदिम काल से प्रौढ़ माध्यमिक समय तक देख आये हैं। आदिम काल में महाकवि केवल चन्द बरदाई मिलते हैं, जिनकी पूरी रचना उस काल की नहीं है, वरन् उसका बृहदंश इसी तुलसीकाल का समझा जाता है। जिस महाकवि ने चन्द के ग्रन्थ को इतना उच्च आसन दिया, वह ऐसा उदारचेता था कि स्वयं अज्ञात ही रहकर उसने रासो एवं चन्द का उपकार किया। जो हो, आदिम काल में पृथ्वीराज रासो ही हमें एक ऐसा ग्रन्थ मिलता है जो मुक्त कंठ से प्रशंसनीय है। फिर भी भाषा की प्राचीनता एवं भक्ति भावों से प्रायः असम्बद्ध होने के कारण उसका प्रचार संसार में यथा योग्य क्या प्रायः कुछ भी न हुआ। पूर्व माध्यमिक काल में साहित्य की दृष्टि से हमें विद्यापति ठाकुर और कबीरदास परमोत्कृष्ट कवि मिलते हैं। विद्यापति का प्रचार बंगाल और बिहार में बहुत कुछ है, किन्तु इतर देशों में उनका यथावत मान नहीं है। कबीरदास के उपदेशप्रद दोहे आदि संसार में चल रहे हैं, किन्तु उनकी भक्ति बहुत ऊँची होने से लोगों में अग्राह्य हुई, तथा उल्टवांसी आदि में मूर्ख-मोहिनी विद्या मात्र रहने से उनका ग्रन्थ समाज के उच्च भागी में आदर न पा सका। प्रारम्भिक काल में दक्षिणात्य उपदेशक अच्छे हुये और पूर्व माध्यमिक में शुक्त-प्रान्तीय तथा पञ्जाबी। प्रौढ़ माध्यमिक के सौरकाल में राधा-कृष्ण की बाममार्ग पूर्ण भक्ति का चलन रहा, तथा तुलसीकाल में दक्षिण मार्गस्थ शुद्ध सीताराम की भक्ति का रूप दिखाया। तुलसीकाल में विविध विषयों का अच्छा विकास हुआ और भक्ति तथा साहित्य दोनों का बहुत अच्छा चमत्कार सामने आया, किन्तु सूफी साहित्य दब गया। नवीन प्रणालियाँ तुलसी तथा केशव के सहारे स्थापित हुईं, विविध छन्दों का प्रयोग हुआ, कथा काव्य ने मान पाया,

अवधी भाषा का माहात्म्य बढ़ा, भजनानन्द शुद्धतर रूप में सामने आया, हिन्दू मुसलमानों के मेल से हमारे साहित्य में मुसलमानी भाव आने लगे, तथा मोगल दरबार की विलासिता का भी प्रभाव उसपर पड़ने लगा । उर्दू की उन्नति हुई, यद्यपि अबतक वह हिन्दी से पृथक् न थी । शौर्य पूर्ण साहित्य का निर्माण गंग आदि ने किया, किन्तु आधिक्य से नहीं, और जातीयता पूर्ण साहित्य का अंकुर खानखाना तथा पृथ्वीराज की रचनाओं में देख पड़ा, यद्यपि उसकी यथावत वृद्धि न हुई । वैष्णव सम्प्रदायों से जो शृङ्गार काव्य की भारी वृद्धि सौर काल में हुई थी, वह तुलसीकाल में मन्द पड़ी । यद्यपि मोगल दरबार का प्रभाव शृङ्गार काव्य के बढ़ाने की ओर था, तथापि तुलसीकाल के भक्तों का प्रभाव इसके प्रतिकूल पड़कर उस काल कुछ सफल हुआ । रीति काव्य का बीज देख पड़ा, तथा ब्रजभाषा एवं अवधी में विशेषतया रचना हुई ।

अलंकृत काल (१६२३-१८३३)

हमारे साहित्य में अलंकृत काल १६२३ से १८३३ तक चलता है । इसके तीन भाग किये जा सकते हैं, अर्थात् १६६८ तक मोगल प्रभाव विस्तार, १८१८ तक हिन्दू पुनरुत्थान तथा १८३३ तक ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन । अब इनके वर्णन पृथक् पृथक् किये जावेंगे ।

मोगल प्रभाव विस्तार (१६२३-१६६८)

प्रौढ़ माध्यमिक समय में हमारी हिन्दी भली भाँति परिपक्व हो चुकी थी, और हम उस काल में तीन महाकवियों का प्रादुर्भाव देख चुके हैं, तथा मोगलों द्वारा हिन्दी के मान से बड़े आदमियों में भी उसका प्रचार देख आये हैं । पूर्वालंकृत काल में हमारे कवियों ने अपनी भाषा को अलंकृत करने में अच्छी रूचि दिखलाई । मोगल

प्रभाव विस्तारवाले समय में मिश्रबन्धु विनोद १८५ कवियों का कथन करता है । इनमें से प्रमुख कवि यहां पर लिखे जावेंगे । इस काल के भक्त कवियों में से सेनापति, ध्रुवदास, व्यासजी, गुरु रामदास तथा प्राणनाथ के नाम गिनाये जा सकते हैं, और महाकवियों में सेनापति, बिहारीलाल, अथर्व मतिराम के । कवीन्द्राचार्य, सुन्दरदास, पुष्कर, चिन्तामणि, बनवारी और हरिनाथ मोगल दरबार से सम्बद्ध थे, तथा चिन्तामणि और तोष आचार्यों में कहे जा सकते हैं । मुसलमान सुकवियों में अकेले ताज का नाम आता है, तथा इतर कवियों में मल्लूकदास, जायसी, बेनी, नीलकण्ठ, नरहरिदास, भरमी, जयराम, भीष्म, मण्डन और सबलसिंह के नाम आते हैं । महाराजाओ आदि में जसवन्त सिंह, परशुराम, जगत सिंह, शिवाजी, शम्भुनाथ, रावतरन और अमर सिंह के नाम हैं ।

सेनापति अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के रहनेवाले सन् १६४६ में रचना करते थे । आप बहुत बड़े भक्त एवं महाकवि थे । आपकी रचना अलंकार गर्भित और दो अर्थयुक्त न केवल है वरन् जान-बूझकर ऐसी बनाई गई थी । अतएव इनकी रचना से कलाकाल का प्रादुर्भाव हमारी कविता में होता है । आप अपनी रचना में अलंकारों की संख्या पर गर्व करते हैं, और दो अर्थों पर भी । यथा :—

“संख्या करि लीजै अलंकार है अधिक या मैं

राखौ उर ऊपर सरस ऐसे साज को ।”

“सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई

जाकी द्वै अर्थ कविताई निरबाह की ।”

“सेनापति बरनी है बरषा सरद ऋतु

मूढन को अगम सुगम परबीन को ।”

इसी प्रकार अन्य काव्यांगों का भी विवरण इन्होंने किया है ।

आपके भक्ति भाव पूर्ण कथन खासे चमत्कृत हैं ।

सेनापति निरधार पाँयपोस बरदार हौ तो

राजा रामचन्द्र जू के दरबार को ।

के तो करो कोय पैयै करम लिखोय

ताते दूसरी न होय मन सोय ठहराइये ।

आधी ते सरस बीति गई है बरस,

अब दुज्जन दरस बीच रस न बढ़ाइये ।

चिन्ता अनुचित धरु धीरज उचित

सेनापति हूँ सुचित रघुपति गुन गाइये ।

चारि बरदानि तजि पाय कमलेच्छन के

पायक मलेच्छन के काहे को कहाइये ।

आवै मन ऐसी घरबार परिवार तजौँ

डारौ लोक लाज के समाज बिसराय के ।

हरिजन पुंजन मे वृन्दावन कुंजन मे

बैठि रहौ कहु तरवर तर जायके ।

धातु सिलादारु निरधारु प्रतिमा को सारु

सो न करतारु है विचारु बैठि गेह रें ।

करु न सँदेह रे, कहे मे चित देहरे,

कही है बीच देहरे, कहा है बीच देहरे ।

तोरि मरौ पाँव करौ कोरिक उपाव

सब होत है अपाव भाव चित्त को फलत है ।

हिये न भगति, जाते होय नभ गति,

जब तीरथ चलत, मन ती रथ चलत है ।

महाकवि सेनापति की रचना इसी प्रकार भावपूर्ण तथा उपदेश उच्च है। इतने बड़े भक्त होकर आपने शृङ्गार काव्य भी बहुतायत से किया है। इस बात से तत्कालीन संसार के चलन का प्रभाव देख पड़ता है।

महात्म्य प्रवृत्तिस हित वल्लभीय सम्प्रदाय के वैष्णव थे। आपके ग्रन्थ १६२४ से १६४१ तक के मिले हैं। आपके अनेकानेक ग्रन्थ

प्राप्त हुए हैं, जिनकी कविता साधारणतया अच्छी है। व्यासजी उपनाम हरिव्यासजी मथुरा वाले (१६२८) निम्बार्क सम्प्रदाय के, वैष्णव हरिव्यासी मत के चलानेवाले थे। स्वामी रामदास महाराष्ट्र देश के महात्मा छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। आप हिन्दी में भी कविता करते थे। इनका वर्णन मिश्रबन्धु विनोद में है। वहाँ शिवाजी के कथन में सोलह सत्रह और हिन्दी कवियों के नाम लिखे हैं, जो उसकाल महाराष्ट्र देश में रचना करते थे। रामदास जी का प्रभाव देश पर बहुत अच्छा था। पन्ना के प्रसिद्ध धर्म प्रचारक प्राणनाथ का समय १६५० में था। पन्ना के सुप्रसिद्ध महाराजा छत्रशाल आपके शिष्य थे। आपने बुन्देलखण्ड में धामी मत चलाया। धामियों की एक गद्दी मऊ महेवा में अब भी है। इन लोगो ने हिन्दू मुसलमान मतों में मेल चाहा था। प्राणनाथ का पन्ना पर उस काल अच्छा प्रभाव था। आपने कई ग्रन्थ ज़ोरदार भाषा में लिखे हैं। इनकी धर्मपत्नी इन्द्रावती बाई भी कविता करती थी। इनके पहिले प्रवीणराय तथा दो महाराष्ट्र वनिताये भी साहित्य रचना में प्रवृत्त हुई थी। इस काल के महाकवियों में उपरोक्त सेनापति के अतिरिक्त हमने बिहारीलाल और मतिराम के नाम लिखे हैं। बिहारीलाल माथुर चौबे ने १६६२ में सत्सई नाम्नी परमोत्कृष्ट पुस्तक रची। यद्यपि तुलसीदास के पीछे बिहारीलाल हमारे सर्वोत्कृष्ट कवि नहीं हैं, तथापि रामायणके पीछे बिहारी सत्सई हमारा सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है। अपने कवियों की उत्तमता में हम तुलसीदास, सुरदास, देवदत्त, बिहारीलाल, भूषण, केशवदास और मतिराम को एक दूसरे के पीछे सर्वोत्तम समझते हैं। बिहारीलाल की भाषा तथा साहित्य दोनों बहुत चटकीले मटकीले हैं। आपने शब्द कुछ अधिकता से मरोड़े हैं, किन्तु जबतक भाषा सौन्दर्य न बिगड़े तबतक हम रचयिताओं की स्वच्छन्दता भी प्रतिपाद्य समझते हैं। बिहारी की भाषा कुल मिलाकर प्रशंसनीय है ही। इनकी

रचना में अनुप्रास, संक्षिप्त, चोज़, भाव-सबलता, प्रकृति निरीक्षण, और बहुज्ञता के गुण अच्छे मिलते हैं। ये सरसता और कोमलता भी अच्छी लाये हैं। अपनी चमकती हुई रचना में काव्यांग भी आपने अच्छे अच्छे रखे हैं। आप हमारे बहुत श्रेष्ठ शृङ्गारी कवि हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह आपके आश्रयदाता थे। कहते हैं कि सतसई के प्रति दोहे पर उन्होंने आपको एक अशरफी इनाम दी थी। यह भारी पारितोषिक इनकी रचना के लिये थोड़ा ही समझ पड़ता है। जयसिंह की प्रशंसा में आपने निम्न छन्द भी लिखे हैं :—

प्रतिबिम्बित जयसाहि दुति दीपति दरपन धाम ।

सब जग जीतन को कियो काय व्यूह मनु काम ॥

यो दल काढ़े बलख ते तै जयसाहि भुवाल ।

बदन अघासुर ते कढ़े ज्यो हरि गाय गुवाल ॥

घर घर हिन्दुनि तुरकिनी देहिँ असीस सराहि ।

पतिन राखि चादरि चुरी पति राखी जयसाहि ॥

इसी प्रकार के कुछ और भी छन्द हैं, किन्तु जयसिंह ने शिवाजी पर जो विजय पाई थी उसका आपने कथन नहीं किया। या तो आप उस काल तक जीवित ही न हो या इस बात से आपकी प्रच्छन्न जातीयता प्रकट होगी।

मतिराम भी हमारे हिन्दी नवरत्न के एक प्रशंसित कवि हैं। इनके पीछे नवरत्न में कबीरदास, चन्द बरदाई और भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के नम्बर आते हैं। मतिराम चिन्तामणि और भूषण के भाई थे। आपने कई ग्रन्थ बनाये, जिनमें रसराज, ललित ललाम, और सतसई की प्रधानता है। रसराज में भावभेद तथा रस भेद के बहुत उत्कृष्ट रीति से वर्णन है। ललित ललाम में अलंकारों का लक्षणो, उदाहरणों सहित बहुत साफ़ कथन है। इसमें बूंदी नरेश राव भाऊसिंह की भी अच्छी प्रशंसा है, विशेषतया उनके हाथियों की। मतिराम मुख्यतया शृङ्गारी कवि है, किन्तु वीर

काव्य भी आपने सबल किया है। मतिराम की भाषा बहुत ही बढ़िया है। देव कवि के अतिरिक्त कोई भी हिन्दी कवि इनके समान माधुर्य एवं प्रसाद गुण सम्पन्न भाषा नहीं लिख सका है। भाव सबलता भी आपकी प्रसादपूर्ण रचना का मुख्यांग है। जिस भाव को उठा लेते हैं, उसे खूब पुष्ट करना आप जानते हैं। मतिराम ने जातीयता गर्भित भी कविता की है। ऐसी रचना विशेषतया ललित ललाम में है, जिसका समय १६५६ से १६८३ तक कभी हो सकता है, क्योंकि यही भाऊसिंह का राजत्वकाल है। समझ पड़ता है कि ग्रन्थ १६६८ के पीछे का है। आपने दिल्ली के पक्षी, भाऊसिंह के राजकवि होकर भी शिवा की महत्ता कहकर अपनी जातीयता दिखलाई है। आप आगेआने वाले समय में बहुत दिन तक रहे हैं। यहां इसीलिये कथन हुआ है कि आपका साहित्यारम्भ काल यही है। रसराज के कारण आप हिन्दी के बड़े आचार्यों में माने जाते हैं।

उदाहरण

सुबनि उमेड़ि दिली दल दलिबे को चम्

सुभट समूहनि सिवा की उमहति है ।

कहै मतिराम ताहि रोकिबे को संगर मैं

काहू के न हिम्मति हिये मैं उलहति है ॥

शत्रुशालनन्द के प्रताप की लपट सब

गरबी गनीम बरगीन को दहति है ।

पति पातसाह की, इजति उमरावन की,

राखी रैया राव भावसिंह की रहति है ॥

बेलिन सो लपटाय रही हैं तमालनकी अवली अतिकारी ।

कोकिल कूक कपोतन के कुल केलि करें अति आनन्द वारी ॥

सोच करै जनि, होहि सुखी, मतिराम प्रबीन सबै नरनारी ।

मंजुल बंजुल कुंजन के घन पुंज सखी ससुरारि तिहारी ॥

इस काल के महाराजा कवियो मे मारवाड नरेश महाराजा यशवन्तसिंह का नाम पहले आता है। आप चित्त से शाहजहां तथा दारा के सहायक थे, किन्तु मिर्जा राजा जयसिंह की युक्तियों से आप लड़ मरने भी न पाये और अपनी इच्छा के प्रतिकूल औरंगजेब के समर्थक बने। तो भी इन्होंने कई बार उसे बड़े धोखे दिये जिससे उबरना उसी की भारी योग्यता का काम था। अपने कौशल के कारण औरंगजेब इन्हे सदैव टालता रहा, और ऐसे ओहदों पर रखता रहा जिन पर रियासत की हानि न होने पावे। इनके शरीरान्त के पीछे बादशाह ने राठूरो तथा इनके दुधमुँहे पुत्र अजीतसिंह पर क्रोध किया, जिसका वर्णन यथास्थान आवैगा। यशवन्तसिंह उज्जैन, खजुहा, सिंहगढ आदि की लड़ाइयों मे प्रस्तुत थे, तथा अफगानिस्तान की मुहीम पर आपका रोग से शरीरान्त हुआ। आप बड़े बहादुर तथा सुकवि थे। आपका भाषा भूषण ग्रन्थ आज भी जिज्ञासुओं को अलंकार शिक्षा देने मे काम आता है। यह हिन्दी के प्रचलित एवं उत्कृष्ट ग्रन्थों मे एक है।

महाराजा परशुराम (रचनाकाल १६३०) हरिव्यास देव के शिष्य निम्बार्क सम्प्रदाय के वैष्णव थे। आपके ५ ग्रन्थ मिले हैं। जगतसिंह (रचना काल १६३०-१६५६) मेवाड़ के महाराणा तथा कविता प्रेमी थे। दक्षिण नरेश छत्रपति शिवाजी कवियों के कल्पतरु होने के अतिरिक्त कुछ कविता भी कर लेते थे।

उदाहरण ।

मैं सेवक बहु सेवा मांगूं इतना है सब काज ।

छत्रपती तुम सेकदार सिव इतना मेरा अर्ज ॥

शम्भुनाथ सुलंकी (उपनाम शम्भु कवि, नाथ कवि, नृप शम्भु) सितारंगढ़ के राजा तथा परमोत्कृष्ट कवि थे। इनका समय १६५० के लगभग था। इनका सा चटकीला नखशिख हमने किसी दूसरे

का नहीं देखा । आपने भाषा और भाव दोनों का अच्छा चमत्कार दिखलाया है ।

उदाहरण ।

फाग रच्यो नंद नन्द प्रबीन, बजै बहु बीन मृदङ्ग खवावै ।

खेलती वै सुकुमारि तिया जिन भूषण हू की सही नहीं दावै ।

सेत अबीर के धूँधुर मैं इमि बालन की बिकसैँ मुख आवै ।

चांदनी मे चहुँ ओर मनो नृप शम्भु विराजि रही महतावै ।

रावरतन राठूर रतलाम के राजा उदयसिंह राठूर के पौत्र तथा कवि थे । आपके नाम पर किसी कवि ने १६५० मे रायसा रावरतन बनाया । अमरसिंह राठूर (काल १६५३) मारवाड़ नरेश महाराजा गजसिंह के बड़े पुत्र थे । अपने उद्धत स्वभाव के कारण अमरसिंह युवराज पद से हटाये जाकर दिल्ली मे नौकर हुये, जहां आपने अच्छी बहादुरी दिखलाई, किन्तु बिना आज्ञा शिकार खेलने चले जाने पर सलाबत खां ने शाहजहा से आपकी शिकायत की । इस अवसर पर आपके ऐसे आचरण हुये कि सलाबत खां ने मूर्खता वश आपको गँवार कह दिया । इस बात से जामे बाहर हो आपने जमधर निकाल कर दरबार मे ही उस का बध कर डाला । यह देखकर शाहजहा दरबार से भगें खड़े हुये और अमरसिंह कई औरों को मार कर वही अपने साले द्वारा मारे गये । इस घटना का वर्णन आपके राजकवि बनवारी ने निम्नानुसार किया है —

उत गकार मुख ते कढ़ी, इत निकसो जमधार ।

वार कहन पायो नही, कीन्हो जमधर पार ॥

जोरकै सलाबत खां, तोर कै जनाई बात,

तोरि घर पंजर करेजे जाय करकी ।

दिलीपति साहि को चलन चलिबे को भयो,

गाज्यो गजसिंह को सुनी जो बात वरकी ।

कहै बनवारी पातसाह के तखत पास,
 फरकि फरकि लुत्थि लुत्थिन सा अरकी ।
 बाढि की बड़ाई कै बड़ाई बाहिबे की करौ,
 करकी बड़ाई कै बड़ाई जमधर की ।

धन्य अमर छिति छत्रपति अमर तिहारो मान ।

साहि जहां की गोद मैं हन्यो सलाबत खान ॥

बनवारी ने शृङ्गारात्मक रचना भी अच्छी की हैं। अमरसिंह स्वयं भी कवि थे। मुसलमान कवियों में इस काल केवल ताज का नाम आता है, जो पंजाबी भाषा मिश्रित कृष्ण भक्ति की कविता करती थी। इनका समय १६४३ समझा गया है। आप मुसलमान होकर भी चित्त से हिन्दू थी।

उदाहरण ।

सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी तुम
 दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सह्यगी मैं ।
 देव पूजा ठानी, औ नेवाज ह भुलानी,
 तजे कलमा कुरान साड़े गुनन गह्यगी मैं ।
 स्यामला सलोना, सिरताज सिरकुल्ले दिये,
 तेरे नेह दाघ मे निदाघ हो दह्यगी मैं ।
 नन्द के कुमार कुरबान तांडी सूरत पै,
 तांड नाल प्यारे हिन्दुवानी हो रह्यगी मैं ।

इस काल के आचार्यों में चिन्तामणि बहुत प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। आप छत्रपति शिवाजी के पितामह के भी राजकवि थे। आपका मान बाबू ख्द साहि सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद के भी रहा था। आप शुद्ध व्रजभाषा के कवि थे, किन्तु कहीं कहीं प्राचीन ढंग की प्राकृतरूप मिश्रित भाषा भी लिखते थे। आपकी भाषा सानुप्रास और मधुर है। आपने बहुत से विषयों पर सफल रचना की है, और दशांग कविता के पहले आचार्य आप ही

हैं। तोष १६४४ के कवि हैं। आपका ग्रन्थ सुधानिधि आचार्यता पूर्ण है, जिससे कई काव्यांगो पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भ्रष्टा आपकी सरल एवं सानुप्रास है।

मोगल दरबार से सम्बद्ध कवियों में कवीन्द्राचार्य शाहजहा के कृपापात्र थे। १६३० में आपने समरसार ग्रन्थ रचा। आपकी सानुप्रास रचना में ब्रज तथा अवधी भाषाओं का मिश्रण है। सुन्दर ब्राह्मण गवालियरवाले भी शाहजहां के दरबार में थे। शाह ने इन्हे कविराय और फिर महाकविराय की उपाधि दी। १६३१ में आपने सुन्दर शृङ्गार नामक नायिका भेद का ग्रन्थ रचा, जिसमें ये बातें लिखी हैं। इनकी रचना मनोहर तथा यमक युक्त है। पुहकर कवि जहांगीर के समय में कैद हो गये थे। जेल में ही आपने रस रतन ग्रन्थ रचा, जिसपर प्रसन्न होकर जहांगीर ने आपको मुक्त कर दिया। ग्रन्थ १६१६ का है। हरिनाथ महापात्र (१६३३) शाहजहा के कृपापात्र थे। आप नरहरि के पुत्र थे। इनके विषय में कहा गया है कि—

दान पाय दोई बड़े की हरि की हरिनाथ ।

उन बढि नीचे कर किये इन बढि ऊंचे हाथ ॥

अन्य कवियों में मल्लूकदास कड़ा मानिक पूर निवासी सुकवि थे। जोयसी का एक ही छन्द मिलता है, किन्तु है बहुत उत्कृष्ट। बेनी असनी के बन्दीजन (१६३३) गोस्वामी तुलसीदास के बड़े भक्त थे। इनके मुक्तको में यमक तथा उपमा का विशेष समावेश है। इसी नाम के भट्टाचार्य इनसे इतर कवि हैं। नीलकंठ ने १६४१ में अमरेश विलास ग्रन्थ रचा। आप सुकवि हैं और भूषण के भाई कहे जाते हैं। बारहट नरहरि दास टेलाग्राम जोधपुर निवासी सुकवि थे। आपका समय १६५० के इधर उधर है। दशमस्कन्ध भाषा, रामचरित्र कथा, अहिल्यापूर्ण प्रसंग, अवतार चरित्र, बानी और नरसिंह अवतार कथा नामक आपके सब ग्रन्थ अच्छे कथा प्रसंगपूर्ण

है। आपका परिश्रम प्रशंसनीय है। भरमी भी इसी काल के सुकवि एवं उपदेशक थे।

उदाहरण।

जिन मुच्छन धरि हाथ कछु जग सुजस न लीनो।

जिन मुच्छन धरि हाथ कछु परकाज न कीनो।

जिन मुच्छन धरि हाथ दीन लखि दया न आनी।

जिन मुच्छन धरि हाथ कबौ पर पीर न जानी।

अब मुच्छ नहीं वह पुच्छ सम कवि भरमी उर आनिये।

चित दया दान सनमान बिन मुच्छ न तेहि मुख जानिये ॥

जयराम कवि शिवाजी के पिता शाहजी के आश्रित थे। आपका रचनाकाल १६५३ है। राधा माधव विलास चम्पू में आपने हिन्दी रचना भी की है। उसमें शाहजी के आश्रित ४० और हिन्दी कवियों के नाम हैं। उन सब के नाम विनोद में हैं। भीष्म कवि भी इसी समय के हैं। आपने पूरी भागवत का अच्छे छन्दों में अनुवाद किया है। रचना भी उत्कृष्ट है। सबलसिंह चौहान ने १६६१ से १७२४ तक सब आठ सै पृष्ठों में महाभारत भाषा दोहा चौपाइयों में रची। भीष्म और सबलसिंह का हिन्दी भाषियों पर बड़ा ऋण है, क्योंकि इन दोनों ने अच्छे प्राचीन ग्रन्थ हिन्दी में उपस्थित किये। फिर भी किन्हीं कारणों से इनके ग्रन्थ संसार में चले नहीं। मदन भी इस काल के एक सुकवि हैं। इस समय के और भी अच्छे अच्छे कवि हैं, जिनके विवरण विनोद में प्रस्तुत हैं।

मोगल प्रभाव विस्तार काल में भाषा ने अच्छी उन्नति की और अलंकृत होकर सौन्दर्य में वह प्रौढ़ माध्यमिक समय की भाषा से बहुत आगे निकल गई। कथा प्रसंग और आचार्यता के भी अच्छे ग्रन्थ बने। भक्त कवियों का इस काल प्राधान्य नहीं रहा। सेनापति ने पहले पहल प्रतिमा की निन्दा की। किया ऐसा कबीर साहब ने भी था, किन्तु फिर भी वे मुसलमान थे, तथा वे ब्राह्मण

और पूरे भक्त होकर साफ़ साफ़ प्रतिमा के प्रतिकूल हुये । प्राणनाथ की अधिक लोकप्रियता न थी । सेनापति सुकवि तो थे किन्तु भक्ति पक्ष में सबल होकर भी अधिक लोकमान्य न हुये । महाराष्ट्र देश में समर्थ रामदास का पूरा मान था, किन्तु हमारी ओर वह नहीं के बराबर था । इस काल भी तुलसी का प्रभाव काम कर ही रहा था । महाराष्ट्र देश में एकनाथ, तुकाराम, तथा समर्थ रामदास एक दूसरे के पीछे बहुत मान्य हुये, जिनके द्वारा लोक हित भी बहुत अच्छा हुआ । इसका कुछ विशेष कथन आगे आवेगा । मोगल दरबार में हिन्दी का मान रहा, तथा उर्दू की भी विशेष उन्नति हुई । साधारण कवि बहुत हुये, तथा कथा प्रसंग ने उन्नति की । महाराजाओ आदि ने कविता रचकर एव कवियों का मान करके हमारा प्रोत्साहन अकबरी काल की भांति जारी रक्खा । वीर काव्य एव जातीयता पूर्ण रचनाओ का महत्व काल अभी तक नहीं हुआ, किन्तु आगे आने ही को था । शृङ्गार काव्य ने उन्नति की, तथा नायिका भेद का मान हुआ । यद्यपि इतिहास तथा जातीयता के विचार से शृङ्गार काव्य अधिक गरिमा पूर्ण नहीं कही जा सकती, तथापि उसके द्वारा हिन्दी कविता में सौन्दर्य की वृद्धि अवश्य होकर उसकी लोक प्रियता बढ़ाती है, जिससे हिन्दी के अन्य अंगों का भी मान, बढ़ता है । अतएव शृङ्गार काव्य को हम निन्द्य नहीं कहते, वरन् इतिहास पर भी इसका अच्छा प्रभाव मानते हैं, क्योंकि बिना इसके हिन्दी के उपयोगी अंगों का भी संसार में उतना मान न होता जितना कि इसके कारण से हुआ । शान्ति काव्य की कुछ कमी हुई किन्तु कथा काव्य ने अपना बल बढ़ाया नहीं, तो स्थापित रक्खा ही । नाटको का कुछ मान बढ़ा । प्रौढ़ माध्यमिक काल में रामलाला तथा कृष्णलाला का जो प्रचार हुआ था वह जारी रहा । ब्रजभाषा का प्रभाव इस काल बढ़ा और अवधी कुछ दबी ।

अकबर के समय में केवल जातीयता के विचार से भारत ने अपना पहला युद्ध अकबर प्रताप की मुठभेड़ में देखा । यह जातीयता जाति को लेकर उठी थी । अकबर ने १५५६ से १६०५ तक राज्य किया, तत्पुत्र जाहागीर ने १६२७ तक, और जहांगीरात्मज शाह-जहां ने १६५८ तक । इनके पीछे इनके पुत्र औरंगज़ेब ने १७०७ तक राज्य भोगा । इमादशाही और फ़ारूक़शाही अकबर छीन चुके थे । बारीदशाही जहागीर ने छोनी और निज़ामशाही शाहजहां ने । यद्यपि अकबर ने छः भारी मुसलमानी रियासतें परम सुगमता पूर्वक छीन ली, और पीछे उन बादशाहों का कही पता भी न लगा, किन्तु मेवाड़ की छोटी सी रियासत लेने में उन्हें स्वयं युद्धस्थल को जाना पड़ा, और जीतने जातने पर भी वह उनको न पची । इससे सिमझ पड़ता है कि प्रारम्भिक काल में हिन्दू शक्ति जैसी निर्बल थी, वैसी अकबरी काल में वह न थी । जिन कारणों से दिल्ली के बादशाहों के पैर न जम सके थे, उन्हीं कारणों से भारतीय अन्य मुसलमान रियासतें निर्बल होने से परम सुगमता पूर्वक अकबर के अधिकार में आ गईं । शाहजहां ने ओड़छा नरेश जुभारसिंह को पराजित करके उसका भारी कोष छीन लिया, तथा सारे बुन्देलखण्ड पर अधिकार जमाया । फिर भी ओड़छा नरेश के श्रमशील न होने से भी बुन्देलखण्डी प्रजा ने चम्पतिराय के आधिपत्य में वह करारा लोहा बजाया कि शाहजहां को ओड़छे का राज्य फेरते ही बन पड़ा । अकबर काल से १६६८ तक हिन्दुओं के कई और राज्य भी सबल हुये थे, जैसा कि आगे प्रगट होगा । इन बातों से जान पड़ता है कि हमारे समाज ने प्रारम्भिक समय में पराजित होकर उपदेशको आदि के सहारे अपनी जो शक्ति संगठित की थी एवं मोगल साम्राज्य के समय जो स्वराज्य सा पाया था, उससे उनका बल चैतन्य हो गया था । अकबर ने महाराणा प्रतापसिंह पर एक प्रकार से कृपा

करके अन्त में उनपर धावा नहीं किया था, किन्तु जहागीर ने समझा कि जो काम मेरे बाप का किया न हुआ, वह कर डालूँ, तो बड़ी शान हो। इसलिये उन्होंने मेवाड़ पर कई आक्रमण किये और बारम्बार पराजित होकर भी यह प्रयत्न न छोड़ा। अन्त में महाराणा करणसिंह को दब कर सन्धि करनी ही पड़ी। कुल बातों का फल यह हुआ कि यद्यपि राजपूताने के रजवाड़े मोगलों के कहने भर को अधीन थे, तोभी वास्तव में वे सब स्वतन्त्र थे, तथा साम्राज्य में भी उच्च पदों के अधिकारी हुये। भारत में आदिम हिन्दी काल से ग्रामों का चलन यह था कि दीवानी, फौजदारी, पुलिस आदि के सब काम ग्राम्य पंचायत ही किया करती थी। कहीं कहीं एक एक ग्राम में ऐसा था और कहीं कई ग्रामों को मिलाकर पंचायत थीं, किन्तु ग्राम वास्तव में स्वतन्त्र रहते थे, और राजा को केवल मालगुजारी अदा कर दिया करते थे। इस कारण से भी राज्यों के पतनोत्थान से वे अपना अधिक लगाव नहीं समझते थे। उनकी कार्यवाहियाँ लोकमत के अनुसार चला करती थी। यह भी हो जाता था कि कभी कभी किन्हीं मामलों में बाहर से हस्तक्षेप हो पड़ता था, किन्तु बहुत करके ग्राम्य समाज स्वतन्त्र रहता था। इस संस्था ने भी हिन्दू मत को जीवित रखने में बहुत बड़ी सहायता दी।

मोगल साम्राज्य गिरते पड़ते १६६८ तक पूर्णतया सबल एवं उन्नतिशील रहा। फिर भी इसकी महत्ता में एक भारी धुन लग गया था। सन १५२६ में लोदियो से भारत साम्राज्य छीननेवाले बाबर शाह एक बड़े ही प्रेमी पिता थे। अपने पुत्र हुमायूँ के बहुत बीमार होने पर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि बेटे के बदले मुझे लेकर उसका जीवन प्रदान हो जावे। अकस्मात् इस विनती का यह फल हुआ कि हुमायूँ तो चंगे हो गये और बाबर का प्राणान्त हो गया। मरते समय उन्होंने हुमायूँ को समझा बुझाकर कहा कि अपने भाई

के लिये काबुल का राज्य छोड़ दो, तथा भारत का तुम लो । ऐसे प्रेमी पिता की आज्ञा हुमायूँ टाल कैसे सकते थे, सो मामला यो ही चला, किन्तु अन्त में दोनों भाइयों में युद्ध हुआ ही । इसी प्रकार जहांगीर ने बुढापे में अकबर का सामना किया और शाहजहाँ ने अपने बड़े भाई परवेज़ को मार ही डाला तथा जहांगीर से लोहा तक बजाया । उनको राज्याधिकार उस काल मिला जब वे घर से निकले हुये मेवाड़ नरेश के यहां रहते थे । मोगलो में भ्रातृ प्रेम का जो ऐसा ओछा इतिहास था, वह शाहजहाँ के समय राज्य का संहारक हो गया । औरंगजेब तीसरा बेटा था, किन्तु अपने तीनों भाइयों को मारकर तथा शाहजहाँ को कैद करके वह १६५८ में गद्दी पर बैठा । सारा साम्राज्य जड़ से हिल गया । प्रजा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । फिर भी स्वार्थ ने औरंगजेब से भाई भतीजों का तो हनन कराया ही, स्वयं पुत्र मोहम्मद का भी बध कराया, और दूसरे पुत्र अकबर को फ़ारस भागना पड़ा ।

अब दक्षिण का कुछ हाल कहना आवश्यक है, क्योंकि मोग़ल प्रभाव विस्तार के समय रंगमंच उत्तर से हटकर बहुत करके दक्षिण में चला गया । सन् १६२७ में शाहजी के दूसरे बेटे शिवाजी का जन्म हुआ । शाहजी निज़ामशाही के बड़े अफ़सर थे, और इस रूप से इन्होंने मोग़लो का अच्छा सामना किया था । अंगरेज़ी राज्य के पूर्व दक्षिण देश प्रायः सदैव स्वतन्त्र रहा था । सन् १३११ में अलाउद्दीन ने इसे जीता अवश्य, किन्तु रख न सका, और १३३६ में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, जो १५६५ तक चला । १३४७ में हसन गंगू ने बहमनी नामक दूसरा साम्राज्य उसी ओर स्थापित किया, जो १५२६ तक चला । यद्यपि यह मुसलमानी साम्राज्य था, तथापि ब्राह्मणों का इसमें इतना भारी प्रभाव था कि यह बहमनी (ब्राह्मणी) राज्य ही कहलाता था । इन दोनों साम्राज्यों के कारण दक्षिण और ठेठ दक्षिण में

आदिलशाह से पूर्णतया सन्तुष्ट थे, किन्तु जातीयता मात्र के विचारों से वे समग्र हिन्दू जाति का अपमान समझ रहे थे। युद्ध छेड़ने में हर प्रकार से खटका था और शाही नौकरी करने में व्यक्तिरूप से उन्हें हर प्रकार से लाभ की सम्भावना थी। फिर भी जातीय विचारों से विवश हो गये। यही असह्य जातीय वेदना भारत में यह दूसरा भारी उदाहरण दिखलाती है। मोगल साम्राज्य इन दाक्षिणात्य शाहियों को स्ववश करना चाहता था, सो वह शिवाजी के उत्पातों को बढ़ावा देता गया। अन्त में जब देख पड़ा कि शिवाजी न केवल बीजापुर से प्रबल पड़ रहे हैं, वरन् मोगलों का भी सामना करते हैं, तब मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा उनसे युद्ध किया गया। अन्त में सन्धि हो गई, जो १६६६ तक अश्रुण्ण रही। फल यह हुआ कि महाराष्ट्र शक्ति के पैर दक्षिण में जम गये और मोगलों का भी सामना करते हुये उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा को पद दलित कर डाला।

हिन्दू पुनरुत्थान (१६६६-१८१८)।

मोगल सम्राट् औरंगज़ेब में धर्मान्धता बहुत थी। अकबर बादशाह के समय से धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो चली आती थी, उससे साम्राज्य तो दिनो दिन पुष्ट होता आया था, किन्तु कट्टर मुसलमानों को बड़ा क्षोभ था कि अपने ही साम्राज्य में प्रतिमा पूजनादि चलते हैं, किन्तु मुसलमानी बादशाह तक उनके दमन में यत्नशील नहीं होते अथच कुरान शरीफ़ की आज्ञाओं का समुचित मान नहीं होता। साम्राज्य इतने दिन दृढ़ रह चुका था कि उसकी आदिम निर्बलता का चित्र मुसलमानी आँखों से ओझल हो गया था। उनको समझ पड़ने लगा था कि आला हज़रत की अनुचित कृपाओं का बेढंगा लाभ उठाकर काफ़िर लोग प्रतिमा पूजन, शङ्खनाद आदि करके मुसलमानी मत की महत्ता का अपमान कर रहे हैं। ऐसी ही

बातों से राह भूलकर औरंगज़ेब ने हिन्दू समाज से पुनर्बार धार्मिक युद्ध आरम्भ किया । मथुरा, काशी आदि तक में प्राचीन और प्रतिष्ठित मन्दिर तोड़े गये तथा हिन्दू लोग बलपूर्वक मुसलमान बनाये जाने लगे, अथच जज़ीया फिर से बिठलाया गया । फल यह हुआ कि राजपूताना और दक्षिण में शान्ति भंग हुई और हिन्दू समाज ने अपने पुराने बहिष्कारवाले अस्त्र भर से सन्तुष्ट न रहकर मुसलमानी राज्य बल के मर्दन का भी उद्योग किया । अब हिन्दू समाज तेरहवीं शताब्दी का बलहीन, साहसहीन, और अनुत्साही समाज न रह गया था, वरन् इतने दिनों में उसने अच्छी खासी उन्नति कर ली थी । मेवाड़ नरेश महाराजा राजसिंह ने औरंगज़ेब को निर्भय होकर लिखा कि जज़ीया बाधकर बेचारी धनहीन रियाया को क्यों मूसा जाता है ? यदि राजकोष खाली हो गया हो और खर्चा चलाये न चलता हो, तो पहले हमसे धन मांगा जावे और फिर महाराजा रामसिंह जैपुर नरेश से । कोई कोई कहते हैं कि इसी प्रकार का पत्र छत्रपति शिवाजी ने भी सम्राट् को लिखा था । सब ओर से हिन्दुओं का साम्राज्य के प्रति वैमनस्य बढ़ा और गड़बड़ आरम्भ हो गया । फिर भी तत्कालीन नेत्रों में उस काल साम्राज्य में कोई गिराव न देख पड़ा । सन् १६७१ से बुन्देलखण्ड में महाराजा छत्रशाल ने खुले खुले विद्रोह का झंडा खड़ा किया । शिवाजी ने दक्षिण में और भी बल पकड़ा, और तीन चार भारी युद्धों में सरे मैदान मोगलों को करारी पराजय दी । पंजाब में सिक्खों का पारा ऊपर चढ़ा और राजपूताना में राजपूतों का रुधिर खौलने लगा । इधर साम्राज्य में हिन्दू दमन बराबर जारी रहा । इतने ही में १६८० में शिवाजी और महाराजा यशवन्तसिंह मारवाड़ नरेश के शरीरपात हो गये । औरंगज़ेब बहुत काल से दक्षिण पर दांत लगाये हुये था । अब अच्छा अवसर समझकर वह बृहती सेना लेकर वहां पहुंचा और १६८६ से १६८८ तक उसने बीजापुर, गोलकुण्डा

और शिवाजी के पुत्र शम्भाजी को ध्वस्त कर डाला । मुसलमानी रियासते बीजापुर और गोलकुण्डा तो ऐसी मृतक-प्राय हो रही थी कि एकबारगी ढेर हो गईं और फिर कभी न पनपी, किन्तु इस काल-वाली अन्य हिन्दू रियासतों की भांति महाराष्ट्रशक्ति हारी मानना न जानती थी । शम्भा पराजय के अनन्तर महाराष्ट्रों का मोग़लो से ३० साल बिकराल युद्ध हुआ । शम्भा के पीछे उनके भाई राजाराम काम चलाते रहे और उनके भी शरीरान्त पर उनकी खी ताराबाई यही करती रही । मोग़ल सेना भारी थी । मराठे सामने उससे नहीं लड़ सकते थे, किन्तु युद्ध उन्होंने न छोड़ा । प्रजा भी उनके साथ थी । जहाँ मुसलमानी खेमे रहते थे वहाँ तो उनका राज्य रहता था, और शेष देश में मराठे राज्य करते थे । बीजापुर और गोलकुण्डा के हट जाने से देश में उनका कोई प्रतिद्वन्दी भी न रहा । १७०७ में प्रायः ६० साल की अवस्था में औरंगजेब महापीड़ित हृदय के साथ गत हुआ, किन्तु २७ साल के प्रयत्नों से भी दक्षिण में मोग़ल साम्राज्य न जमा । उधर महाराणा राजसिंह तथा राठूरो ने मिलकर राजपूताने में मोग़लो को कई बार हराया और मुल्लावो तथा कुरान तक का घोर निरादर किया । दुर्गादास के आधिपत्य में राठूरो ने बालक महाराज अजीतसिंह की रक्षा की और राजसिंह के साथ होकर मोग़ल बल चूर्ण किया । कहा गया कि :—

ऐ माता सुत ऐस जुनु जैसा दुर्गादास ।

बन्द मरुद्धर राखिया बिन थम्भा आकास ॥

महाराज छत्रशाल ने बुन्देलखंड में परिश्रमशील हो कई भारी भारी मोग़ल सेनाओं को विचलित करके दो करोड़ वार्षिक आय का राज्य स्थापित किया । उधर औरंगजेब के मरने पर उसके तीनों बेटों में राज्यार्थ युद्ध हुआ, जिसमें जो विशाल मोग़लिया सेना दक्षिण को गई थी, वह पराजय पानेवाले मुवज़्जम शाह का साथ देकर जाजमऊ के युद्ध में अशेष हो गई । तीसरा पुत्र कामबख़्श भी

हारकर गत हुआ और बड़ा शाहज़ादा आजमशाह बहादुरशाह के नाम से सम्राट् हुआ । राज्य पाने के समय बहादुर शाह की अवस्था ६५ वर्ष की थी । उन्होंने औरंगज़ेब की धार्मिक नीति, बदलकर अकबरवाली चलाई, जज़ीया छोड़ा तथा हिन्दुओं से उचित व्यवहार स्थापित करना चाहा, किन्तु औरंगज़ेब के धर्मान्धता-पूर्ण अनुचित कर्मों से जो करारी प्रद्वेषाग्नि भड़क उठी थी वह शान्त न हो सकी, और पाँच ही वर्ष राज्य करके बहादुर शाह परलोकगामी हुये । दिल्ली में प्रायः सिंहासन के लिये शाहज़ादों में युद्ध हुआ करते थे, जिससे साम्राज्य की शक्ति परम शीघ्रता पूर्वक घटती गई, यहां तक कि औरंगज़ेब की मृत्यु के दश ही वर्ष पीछे १७१७ में महाराष्ट्र सम्राट् साद्वजी के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली में घुसकर मुगल बल ध्वस्त कर डाला, और तत्कालीन मोगल सम्राट् को गद्दी से उतार कर अपने मन से एक नाम मात्र का मोगल सम्राट् स्थापित किया । नाम मात्र ही को स्थापित रहकर मोगल साम्राज्य नष्ट हो गया और दक्षिण में महाराष्ट्रों का विशाल साम्राज्य जमा । बंगाल, अवध, पंजाब, दक्षिण आदि में नये राज्य स्थापित हुये, जिनमें बंगाल, अवध, और हैदराबाद के मुसलमान थे, तथा महाराष्ट्र, पंजाब, काश्मीर, राजपूताना और बुन्देलखंड के हिन्दू । इनके समय ऊपर दिये गये हैं, किन्तु सुगमता के लिये यहां भी लिखे जाते हैं ।

नाम	आरंभ	अन्त	विवरण
महाराष्ट्र	१६४६	१८१८	कुछ महाराष्ट्र रियासते अब भी शेष हैं ।
पेशवा	१७१७	१८१८	इनका राज्य महाराष्ट्र राज के अन्तर्गत था ।
बुंदेलखंड	१६७१		अब भी देशी रियासतों के रूप में है ।
राजपूताना			सदा से था और अब भी है । रूप मात्र बदलते रहे हैं ।

नाम	आरंभ	अन्त	विवरण
सिक्ख	१७६०	१८४८	कश्मीर पहले इसी में था, अब देशी रियासत है ।

उपरोक्त सब हिन्दू रियासतें हैं ।

अब मुसलमानी रियासतें चलती हैं ।

बंगाल १७२५ से १७६४ तक ।

अवध १७३२ से १८५६ तक ।

हैदराबाद निज़ाम १७४० से अब तक ।

१७३६ में फ़ारस के नादिरशाह ने दिल्ली पर धावा करके शहर में लूट मचाई और क़त्लाम किया, तथा तख्त ताऊस ले गया । १७४८ तथा १७६१ में अहमदशाह अब्दाली ने धावे किये तथा अन्तिम सन् में पानीपत पर महाराष्ट्रों को पराजित किया । १८१८ में अंगरेजी साम्राज्य स्थापन समझा चाहिये । अंगरेजों का विवरण आगे आवेगा । उनका प्रभाव १७५७ से ही स्थापित हो चला था, किन्तु साम्राज्य के रूप में वह शक्ति पीछे से जमी । औरंगजेबवाले कुप्रबन्ध के कारण देश में जो दुरवस्था फैली, उसका चित्रण हमारा साहित्य अच्छा करता है । सिक्खों की घटनायें पहले से बलवती थीं, किन्तु औरंगजेब के समय से उनका प्रभाव विशेष हुआ । सिक्खों का एकत्र वर्णन अभी होगा, तथा सूदन कर्वि के सहारे उस काल के साम्राज्य का एक चित्र कुछ विस्तार से दिखलाकर हम पीछे से अन्य साहित्यिक विवरण देंगे ।

सिक्ख सम्प्रदाय ।

दशो गुरुओ का समय ।

नंबर	नाम	जन्म का सन	गद्दी का सन	मरण का सन	विवरण ।
१	गुरु नानक देवजी	१४६६	१५००	१५३६	खत्री । इनकी गद्दी का समय अंदाजी है ।
२	गुरु अङ्गदजी	१५०४	१५३६	१५५२	न० १ के शिष्य तथा तिहुन शाखा के खत्री ।
३	गुरु अमरदासजी	१४७६	१५५२	१५७४	खत्री, न० २ के शिष्य ।
४	गुरु रामदासजी	१५१४	१५७४	१५८१	सोधीवंश के खत्री । न० ३ के दामाद ।
५	गुरु अर्जुनजी	१५७३	१५८१	१६०६	आदि ग्रन्थ का संकलन । न० ४ के पुत्र ।
६	गुरु हरगोविन्द सिंहजी	१५६५	१६०६	१६४४	न० ५ के पुत्र ।
७	गुरु हरराम साहब	१६२६	१६४४	१६६१	न० ६ के पौत्र ।
८	गुरु हरकिशन साहब	१६५६	१६६१	१६६३	७ वर्ष की ही अवस्था में गत हुये । न० ७ के पुत्र ।
९	गुरु तेग बहादुरजी	१६२१	१६६४	१६७५	न० ६ के पुत्र ।
१०	गुरु गोबिन्द सिंहजी	१६६१	१६७५	१७०८	अन्तिम गुरु न० ९ के पुत्र ।

पहली बादशाही ।

१। गुरु नानक देव जी सिक्ख सम्प्रदाय के चलानेवाले थे। इनके पिता का नाम कालू बेदो और माता का तृप्तादेवी था। ये राय भोली नामक ग्राम में रहते थे, और इनका पुश्तैनी काम पटवारगरी था। तृप्तादेवी बड़ी शान्त और पतिव्रता थी। इनके दो ही सन्तान हुये, अर्थात् कन्या नानको और पुत्र नानक। नानकी का विवाह कपूरथले के राज्य में जयराम साहूकार से हुआ। गुरु नानक का जन्म जिस स्थान पर हुआ था, उसे अब ननकाना कहते हैं। वहां के सुन्दर तालाब पर प्रति वर्ष कार्तिकी पौर्णिमा को अच्छा मेला लगता है, और सिक्खों में यह एक पवित्र स्थल है। हमारे चरित्र नायक को पंडित और मौलवी पढ़ाते थे, जिनसे आपको संस्कृत, अरबी और फ़ारसी की अच्छी शिक्षा मिली। वाल्यावस्था से ही आपको वेदान्त पर रुचि थी और उसमें आपके तर्क अच्छे होते थे। उसी समय से आप ईश्वर-भक्त, त्यागी, और जिज्ञासु थे। पिता के कहने से आपने खेती बोई, जो अच्छी उपजी, किन्तु जब उसे चिड़ियाये चुगने लगी तब उन्हें हाकने के स्थान पर आपने कहा,—

राम दी चिड़िया राम दा खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट ।

निदान खेती उजड़ गई। तब पिता ने ४०) ६० देकर एक जाट के साथ इन्हें व्यापार करने को भेजा। मार्ग में कबीर पन्थी सन्तों का एक दल मिला, जिनसे आप परम प्रसन्न हुये। आपने सोचा कि इनके खिलाने पिलाने से बढ़कर क्या व्यापार होगा, सो चालीसो रुपये उनके भोजन वसन में व्यय कर दिये। घर वापस आने पर पिता द्वारा इन पर अच्छी मार पड़ी, किन्तु इनका आचरण न बदला। साधुओं से आप बड़े प्रेम से मिलते थे। पिता के कोप से विवश होकर आप बहनोई के यहां कपूरथले चले गये, जहां

नव्वाब लोदीख़ा के मोदीख़ाने के निरीक्षक नियत हुये । १६ वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हुआ । श्रीचन्द और लक्ष्मीदास नामक आपके दो पुत्र हुये । श्रीचन्द ने समय पर उदासियों का पथ चलाया तथा लक्ष्मीदास गृहस्थ रहा ।

कुछ दिनों में महात्मा नानक ने घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण किया । इनके श्वसुर ने बहुत कुछ समझाया बुझाया किन्तु कोई फल न हुआ । अब आपका अधिकांश समय ईश्वर के ध्यान में जाता था । एकान्त स्थानों एवं श्मशानों तक में बैठकर आप ईश्वरोपासना तथा ध्यान धारणा करते थे । अनन्तर एमनाबाद में आपने कई वर्ष पर्यन्त निशि दिन कंकड़ों पर भजन किया । तभी से उस स्थान का नाम रोरी साहब पड़ा । आप के पूर्ण योगी, परम दयालु तथा विनम्र होने से श्रोताओं पर कथनों का बड़ा प्रभाव पड़ता था । सब कहीं घूम घूमकर आप उपदेश देते और हिन्दू मुसलमानी मतों में ऐक्य बढ़ाने का प्रयत्न करते थे । इन दोनों मतों के लोग आपके शिष्यों में थे । सारे भारतवर्ष का भ्रमण तो आपने किया ही, अफ़ग़ानिस्तान, बग़दाद, अरब आदि में भी आप हो आये । आपके उपदेश केवल बच्चों से न होकर क्रियात्मक भी होते थे । हरिद्वार में जहाँ हिन्दू लोग पूर्वाभिमुख होकर तर्पण किया करते थे, वही गंगाजी में पश्चिम की ओर मुख करके आप पानी डालने लगे । लोगों ने कहा कि कैसा बाबला है जो पश्चिम की ओर तर्पण करता है ? आपने उत्तर दिया कि भाइयो ! मैं तर्पण न करके अपने पंजाबवाले खेत सींच रहा हूँ । यदि आपका दिया हुआ पानी स्वर्ग लोक तक पहुँचकर पितरों को मिलेगा तो क्या मेरा पंजाब के खेतों तक में न पहुँचेगा ? इसी भाँति कहते हैं कि आप मक्के में पुनीत काबे की ओर पैर करके लेट गये, और जब लोगों ने कहा कि कैसा पागल है कि ख़ानये ख़ोदा की तरफ पैर करता है, तो बोले कि

जिधर खानै खोदा न हो उधर बतला दीजिए कि उधर ही पैर फैलाऊँ ।

गुरु नानक के उपदेश ज्ञान, ईश्वर भक्ति, योग, एकेश्वरवाद, निराकारोपासना, मूर्ति पूजन निषेध, जाति पांति का विरोध, मनुष्यमात्र की समता, सुरत शब्द, योगाभ्यास, गुरुभक्ति तथा समाजोन्नति के थे । आप कोई नया मत नहीं चलाना चाहते थे, वरन् समाज संशोधन और उसकी उन्नति मात्र आपके मुख्य उद्देश्य थे । गुरुभक्ति तथा योग पर आपने विशेष ज़ोर दिया, और हिन्दू मुसलमानों के एकीकरण का आपका प्रयत्न था । सिक्खों में भी शवदहन, गोरक्षा, तथा गंगामाहात्म्य का प्रचार है, अथच हिन्दू धर्म एवं जाति के रक्षण में सिक्ख गुरुओं ने प्रचुर प्रयत्न क्या आत्मबलि तक की । गुरु नानक ने पंजाबी तथा हिन्दी में साहित्य रचना भी की । पंजाबी भी हिन्दी का अंग ही है । आदि ग्रन्थ साहब का सिक्खों में वेद भगवान का सा मान है । इस पुनीत ग्रन्थ में गुरु नानक देव की प्रचुर कविता सम्मिलित है, तथा कबीरदास, मीराबाई, रैदास आदि प्रसिद्ध भक्तों की भी वाणी ने आदर के साथ स्थान पाया है । इस आदि ग्रन्थ का आरम्भ इन्हीं गुरुवर ने किया तथा पीछे के कुछ गुरुओं ने भी समय समय पर इसमें अपनी रचना जोड़ी । ग्रन्थ साहब के शब्दों तक को सिक्ख लोग बहुते पुनीत मानते तथा बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, यहां तक कि इनका पाठ उनके धार्मिक कर्तव्यों का एक प्रधान अंग है । पीछे गुरु लोग भी गुरु नानक की वाणी बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रायः नित्य प्रति पढ़ा करते थे । इसके शब्दों तक का इतना मान था और है कि एक गुरु महाशय ने अपने प्रियपुत्र का इसी कारण त्याग कर दिया कि उसने गुरु नानक के एक शब्द को बादशाह के डर से या उनको प्रसन्न करने के लिये बदल दिया था । इसका वर्णन आगे आवैगा । गुरु नानक देवजी का देहान्त सन् १५३६ में ७० वर्ष की अवस्था में हुआ । मरने के पूर्व आपके दर्शन करने

लोग आया करते थे । यद्यपि आपके पुत्र श्रीचन्द गृहत्यागी तक थे, तथापि आपने अपनी गद्दी पर उन्हें अभिषिक्त न करके अपने योग्य शिष्य लहना को किया, जो पीछे से गुरु अङ्गद साहब कहलाये । यह भारी औदार्य भी गुरु नानक देव जी के उच्च आचार का एक अच्छा साक्षी है । ये गुरुवर वास्तव में सिक्ख सम्प्रदाय के चलाने-वाले थे, किन्तु गौतम बुद्ध के समान ये भी अपने को नवमत संस्थापक न मानकर हिन्दूमत का सुधारक मात्र समझते थे ।

समय पर सिक्ख मत एक भारी धर्म तथा युद्धकारिणी जाति का प्रवर्तक हुआ, किन्तु ये उन्नतियाँ आगे चलकर हुई । गुरुवर नानक देव के समय तक सिक्ख मत केवल एक धार्मिक सम्प्रदाय रहा, जो हिन्दू मत का सुधार एवं हिन्दू मुसलमान मतैक्यार्थ उत्पन्न हुआ था ।

२। गुरु अङ्गदजी (१५३६-५२) ने सन् १५०४ ई० में खत्री जाति की तिहुन शाखा में जन्म ग्रहण किया था । आप सन् १५३१ में गुरु नानक जी के शिष्य हुये और कंकड़ो पर बहुत काल पर्यन्त तपस्या करते रहे । गुरु अङ्गदजी में भी अपने गुरु कैसे प्रायः सब गुण थे, यहा तक कि ये उनके अवतार से समझ पड़ते थे । आप उन्ही के समान आडंबरहीन, जाति पांति के विरोधी, निष्कपट आदि थे । आपने देखा कि लोग नानक देव के सिद्धान्तो को मानते हुए भी उन्हें कोर्ये रूप में परिणत नहीं करते । इसलिये आपने तीन मुख्य बातों का प्रचार किया, अर्थात् (अ) गुरुमुखी अक्षरो की रचना, (आ) गुरु नानक की वाणी का संग्रह, एवं उनका चरित्र सङ्कलन, तथा (इ) लङ्गर का संस्थापन । लङ्गर पंजाब में रसोई को कहते हैं । हमारे गुरुवर के लङ्गर में सब शिष्य अथवा और लोग भोजन करते थे, जिसके लिये उन्हें कुछ देना नहीं पड़ता था । इस लङ्गर में जाति पांति का विचार न था, और सब लोग साथ बैठकर खाते थे । इससे जाति बन्धन शिथिल हुआ । बाला नामक एक व्यक्ति गुरु नानक के साथ प्रायः रहा करता था ।

उसी की सहायता से उनका वृत्तान्त लिखा गया । गुरु नानक की वाणी के लिपि बद्ध होने से लोग उसका पाठ बड़े आदर से करने लगे । गुरु अङ्गदजी भी बड़े ही प्रेम से ऐसा करते थे । लङ्गर गुरु नानक के समय भो था किन्तु गुरु अङ्गद के समय उसकी विशेष उन्नति हुई । इससे सिक्खों में संगठन शक्ति की वृद्धि हुई । गुरु नानक के सब शिष्य अङ्गद को मानते रहे, तथा इनकी वाणी में इतना बल था कि शिष्यों की संख्या इनके समय में बहुत कुछ बढ़ी । इस शिष्य वृद्धि से लङ्गर का काम दिन भर कभी बन्द ही न होता था ।

अङ्गदजी गुरु नानक के समय में अपने हर काम में उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखते थे । आप इतने निर्लोभी थे कि शिष्यों से प्राप्त पूरा का पूरा धन धर्म कार्य ही में लगाते थे, और स्वयं उससे एक पैसा भी न लेते थे । यहातक निर्लोभी थे कि लंगर का भोजन स्वयं न करके अपनी स्त्री का बनाया खाते थे, और पुत्रों को उपदेश देते थे कि व्यापार द्वारा संचित धन से गृह कार्य चले तथा धर्मार्थ आया हुआ पूरा का पूरा धन धर्मकार्य ही में लगे । आप साहित्य प्रेमी भी थे । आपकी रचना ग्रन्थ साहब में है थोड़ी ही, किन्तु है बहुत भावपूर्ण तथा प्रभाव बर्द्धिनी । गुरु अङ्गद के प्रयत्नों से गुरु नानक का मत विश्वास मात्र से सम्प्रदाय के रूप में परिणत हुआ । इसके अनुयायियों की संख्या अच्छी बढ़ी और उनका एक पृथक् समाज सा देख पड़ने लगा । यद्यपि वास्तव में वे हिन्दू समाज के बाहर न थे, तथापि बहुत बातों में सिक्ख लोग अपनी एकता का अनुभव करने लगे । गुरु अङ्गद के दो पुत्र थे । तो भी उन्होंने गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया । यह बात भी एक अनोखे प्रकार से हुई ।

३ । अमरदासजी गुरु अगद से २५ वर्ष बड़े थे । किसी ब्रह्मचारी के बच्चों से प्रभावित होकर आप किसी को गुरु बनाना चाहते थे ।

सन् १५४० में गुरु अङ्गद के दर्शन करके आप ऐसे प्रसन्न हुये कि उन्हीं के शिष्य हो गये। आपका नियम था कि नित्यप्रति आध्मी रात के पीछे उठकर तीन कोस जाते और व्यास नदी से एक घड़ा पानी लाकर उससे गुरु को स्नान कराते थे। नदी को जाने समय भी तीन कोस तक उलटे पावो जाया कतते थे, जिससे गुरु की ओर पीठ न हो। अन्य प्रकार से भी गुरु सेवा रत रहते तथा लंगर का प्रबन्ध किया करते थे। एक रात वर्षा ऋतु में जल लाते समय आप एक उस जुलाहे के भवन के निकट एक खड्ड में गिर पड़े, जो गुरु अङ्गद का पड़ोसी था। जुलाहे ने कहा कि “इस समय कौन उठा होगा ?” जुलाहिनी बोली कि “ऐसी भयानक रात में अनाथ अमरु के सिवा और कौन उठनेवाला है ? वही गिरा होगा, क्योंकि रात में वह पानी लाता ही है।” यह बात गुरु अङ्गद को भी अपने कानों सुन पड़ी। दूसरे ही दिन गुरु अङ्गद ने अमरदास को अपने स्थान पर गद्दी पर बिठला दिया, और कहा कि यह अनाथ और बेचारा अमरु न होकर गुरु अमरदास और नाथों का नाथ है। इसके कुछ ही दिन पीछे गुरु अङ्गदजी परलोकवासी हो गये।

गुरु अमरदासजी का जन्म सन् १४७६ में बासर ग्राम में हुआ था। इनके दो पुत्र तथा दो कन्याये थीं। आपकी अवस्था ६५ वर्ष तक्र पहुँची किन्तु फिर भी आप घटो भजन करने, लंगर का प्रबन्ध देखते और उपदेश देते थे। आप कभी चारपाई पर नहीं सोये। गुरु अमरदास के उपदेश बहुत प्रभावपूर्ण होते थे। एक बार सन् १५६५ में अकबर बादशाह इनसे मिलने पधारे। बादशाह ने गुरु को बहुत सी अमूल्य वस्तुएं देकर १२ ग्राम जागीर में भी देने चाहे। गुरु साहब ने बहुत प्रसन्नता के साथ धन्यवाद देकर कहा कि गुरु घराना स्वतन्त्रता का पक्षपाती है। जागीरदार बनकर वह अधोन हो जावेगा। हमको जागीर से क्या सरोकार है ? यह कह गुरुवर ने बादशाह की दी हुई चीजों को भी निर्धनों

में बांट दिया । गुरु अमरदास के समय सिक्ख सम्प्रदाय में, गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द के चलाये हुये उदासी मत ने हलचल मचादी । वह वैरागियों का मत था । गुरु अमरदासजी ने सारा गड़बड़ यह उपदेश देकर शान्त कर दिया कि जब गुरु नानक देवजी स्वयं त्यागी, सन्यासी और पूरे धार्मिक होकर भी जंगल न पधारे, और संसारी रहकर भी संसार से पृथक् थे, तब उनके आदर्श जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य संसार में होकर भी उससे पृथक् रह सकता है । आपकी प्रकांड निर्लोभता, उच्च विचार

✓ तथा भावपूर्ण उपदेशों का प्रभाव सिक्ख समाज पर अच्छा पड़ा । उसमें कोई भेद न होने पाया, अथच संगठन के कारण सिक्खों की संख्या इतनी बढ़ी कि उसमें २२ गद्दियां स्थापित हो गईं । प्रत्येक गद्दी मंजा कहलाती थी, जिसमें प्रतिनिधि धर्मोपदेशक कार्य करते थे । इन प्रयत्नों से उदासी मत पृथक् रहा, और उसमें कोई महत्ता न आई । गुरु अमरदास ने सती के प्रतिकूल शिक्षा दी, तथा विधवा विवाह को योग्य ठहराया । आपके शिष्यों में सैकड़ों मुसलमान भी थे । गुरु अमरदास कविता भी किया करते थे । इनकी रचना आदि ग्रन्थ में पाई जाती है । वह भावपूर्ण तथा प्रतिभा युक्त है । गुरु अमरदास की कन्या मानी बीबी के विवाह का प्रश्न उपस्थित होने पर उसकी माता ने आपके पूछने पर उत्तर दिया कि “अपनी बेटी के लिये मैं ऐसा ही लड़का चाहती हूं जैसा आपका सेवक रामदास है । बस इसी आयु और ऐसे ही गुणवाला लड़का मुझको पसंद होगा ।” गुरु ने मुस्कराकर कहा,—“शायद विधाता ने इसी के साथ संयोग मिला दिया हो ।” गुरु के पूछने पर रामदास ने कहा कि मेरे पिता का देहान्त हुये बहुत समय बीत चुका है ; मैं सोधी वंश का खत्री हू । गुरुवर प्रसन्न हुये और यही विवाह स्थिर हो गया । यह घटना सन् १५५५ की है । गुरु अमरदास ने अपने स्थान पर रामदास को ही गद्दी भी दी ।

४। गुरु रामदासजी का जन्म १५१४ में लाहौर के चूना मंडी महल्ले में हुआ था। सन् ७४ में गुरु होकर आप केवल सात वर्ष गद्दीपर विराजे। अमृतसर की नींव आप ही के हाथ से रखी गई। सन् १५७८ में अकबर शाह आपसे मिले। इस अवसर पर उन्होंने गुरु को बहुत सी अशर्फिया नज़र देकर जागीर में १२ ग्राम भी देने को कहे, किन्तु गुरुवर ने वह धन लगर में देकर ग्रामों के विषय में कहा कि भूमि लड़ाई की जड़ है, फ़कीरों को इससे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं। तब शाह ने अमृतसर तथा कई गांवों का महसूल माफ़ कर दिया। गुरु रामदास का प्रभाव जनता पर अच्छा था, और इनके समय में भी सिक्खों की संख्या बहुत बढ़ी। धार्मिक कार्यों से बढ़कर इनके समय गुरु लोग सांसारिक कार्यों में भी बादशाह माने जाने लगे। आपने अपने छोटे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी बनाया।

५। गुरु अर्जुनजी का जन्म सन् १५७३ में हुआ, और आप सन् १५८१ से १६०६ तक गुरु रहे। आप दया और धैर्य की मूर्ति थे। फिर भी इनका बड़ा भाई पृथ्वीचन्द अपनी गद्दी न पाने से इनसे शत्रुता रखता था। उसके उपद्रवों के कारण रामदासपुर को छोड़कर आप अमृतसर में रहने लगे। गुरु अर्जुन के पुत्र हरगोविन्द को मारने के भी पृथ्वीचन्द ने प्रयत्न किये, किन्तु वे सब निष्फल हुये।

गुरु अर्जुन देव कवि थे। आपने आदि ग्रन्थ का संग्रह किया। पहले तीन गुरुओं की रचनाएँ गुरु अमरदास के पुत्र मोहन से संग्रह कराई गईं, तथा गुरुरामदास के एवं अपने लेख आपने स्वयं संग्रहीत किये। इस प्रकार आदि ग्रन्थ तैयार हुआ। आपकी आज्ञा हुई कि यही सिक्खों का धर्म ग्रन्थ है। सब सिक्खों को यथा साध्य नित्य इसका पाठ करना, इसी के अनुसार अपने आचरण बनाने, तथा इसी पर अवलम्बन करना चाहिये। यदि इसके बाहर किसी पद आदि में स्वयं महात्मा नानक तक की छाप हो, तो भी आदि ग्रन्थ के सामने

वह अमान्य होगा । धार्मिक गुरु होने के अतिरिक्त आपने लौकिक बातों पर भी बहुत ध्यान लगाया । आप एक क्रियात्मक दार्शनिक थे, सो आपका विचार था कि केवल धार्मिक उपदेशों से देशपर यथायोग्य प्रभाव नहीं पड़ सकता । इसलिये आपने साधुपने का वेश परित्याग करके राजसी ठाठ से रहना आरम्भ किया । अनुयायियों से भेट स्वरूप जो कर आता था, उसका आपने परिमाण नियत करके २२ प्रदेशों में उपयुक्त कर ग्राहकों द्वारा वसूली का काम नियमानुसार चलाया । इस प्रकार सिक्खों का एक पृथक् समाज ही संगठित हो गया । आप अच्छे अच्छे घोड़े, हाथी आदि रखते, दरबार लगाकर विराजते, तथा सिक्खों को घोड़ों का व्यापार करने को तुर्किस्तान आदि तक भेजा करते थे । इससे सिक्ख व्यापारियों को अच्छा खासा लाभ होता, उनमें आत्मिक बल की वृद्धि होती, तथा गुरु के भांडार में अच्छा धन आता था, अथच सिक्खों में समय पर अव्वारोहण की रुचि के साथ सैनिक बल बढ़ा, जिससे गुरु का राजनीतिक उद्देश्य भी पुष्ट होने लगा । राजसी ठाठ जोड़ने पर भी गुरु अर्जुन देव ने साधु सुलभ सौम्यभाव, ग्रन्थ साहब का पाठ एवं अन्य तदनुकूल गुणों में कमी न होने दी ।

इतना सब होते हुये भी एक शाही उच्च कर्मचारी चंडूशाह से आपका बिगाड़ हो ही गया । मामला इस प्रकार से उठा कि वह लाहौर प्रान्त का शासक होकर बड़ा आदमी था ही, सो अपने सामने गुरु के प्रभाव को देख न सकता था । तो भी उसने अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र हर गोविंद से ठीक किया, किन्तु टीका चढ़ चुकने पर गुरु को भिक्षुक बतलाते हुये उनकी मोरी से उपमा दे दी । इस बात को सिक्ख लोगो ने असह्य समझ कर गुरु की राय का अनुमोदन किया और सब सम्मति से टीका फिर गया । अब चंडूशाह इनपर अप्रसन्न हुआ और उसने अकबर शाह से चुगली की कि गुस्वर ने आदि ग्रन्थ में मुसलमानों और कुरान शरीफ के विरुद्ध

बहुत सो बातें लिखी हैं। शाह ने गुरुवर से मँगाकर आदिग्रन्थ साहब को दिखवाया तो सब जल्पनायें झूठ निकली। इसपर उन्होंने ५०० अशर्फी तथा एक रेशमी चादर चढ़ाकर ग्रन्थ साहब को गुरु के पास वापस कर दिया, तथा सन् १६०५ में गुरु के दर्शन भी किये। उन्होंने गुरुवर को कुछ देना चाहा, किन्तु आपने कुछ न लेकर अकाल पीड़ितों के लिये एक साल की माल गुजारी माफ करा दी। उसी वर्ष अकबर का देहान्त हो जाने से चंडूशाह ने जहांगीर के समय गुरु पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें बन्दी करा दिया, और उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना हुआ। गुरुवर ने जुर्माना न देकर जेल में जाना पसन्द किया। चंडूशाह ने अपनी ओल पर उन्हें छोड़ाकर पुत्री के विवाह का फिर से प्रस्ताव किया, और जब उन्होंने यह न माना तब घोर यन्त्रणाओं द्वारा उनका बध कर डाला। गुरु अर्जुन की ऐसी पाशविक मृत्यु से शान्त सिक्ख जाति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। वे बिगड़ खड़े हुए और इस घटना के पीछे उन्होंने दिनो दिन तलवार का अधिकाधिक सहारा लिया। यद्यपि इस कार्य में मोगल साम्राज्य की कोई राजनीति न सम्मिलित थी, वरन् चंडूशाह का अत्याचार न रोकने भर का शाही दोष था, तथापि इसके कारण भविष्य में सिक्खों का बादशाह से बिगाड़ भला चंगा हुआ।

६। गुरु हरगोविन्द सिंह जी का जन्म सन् १५९५ में हुआ। सन् १६०६ से १६४४ तक आप गुरु रहे। अपने पिता के अपघात का प्रभाव आपके ऊपर बहुत विशेष पड़ा। आपने सोचा कि पृथ्वी पर केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, वरन् शक्ति सञ्चय भी आवश्यक है। जो विचारगत दो गुरुओं के काल बीज रूप से पुष्टि पा रहा था, वह आपके समय प्रचण्ड पड़ा। आप गुरुपन तथा योद्धापन दोनों में उत्कृष्ट निकले। इधर तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से आदि ग्रन्थ का पाठ, घंटों ईश्वर चिन्तन, तथा भजन करके उच्च उपदेश देते थे, और उधर दो

तलवारें बाधते, अखाड़े में स्वयं कुशती लड़ते, शिकार खेलते, अचूक निशाना लगाते, अस्त्र सञ्चय करते, और सेना बढ़ाकर शक्ति संग्रह में दत्तचित्त रहते थे। लोहगढ़ नामक एक दुर्ग आपने बनवाया तथा पैदलो, घुड़सवारो, तोपो आदि की सेना भी रक्खी। भक्त लोग आपका उपदेश सुनकर तथा वीर लोग आपके शौर्य से दंग रह जाते थे। आपका शरीर तेज पूर्ण अथच बलिष्ठ था। भेष भी आप बहुधा सादा रखते थे और केवल टोपी, माला तथा ऊनी सेली धारण करते थे। इसी में खड्ग, छत्र और मुकुट भी सिला रहता था। आप कहते थे कि मेरी एक तलवार पिता के अपघात का बदला लेने को है और दूसरी मोगल साम्राज्य की जड़ खोदने को। सिक्खों में अस्त्र शस्त्र शिक्षा के चलाने वाले आप ही हुए। इनके उत्तेजन से सिक्खों में शौर्य सम्बन्धी गुणों तथा कर्मों की अच्छी वृद्धि हुई। स्वयं आपका बहुत सा समय भजन, मल्लयुद्ध, शूकर, चीते आदि के शिकार, घोड़े की सवारी आदि में व्यय होता था। सामरिक गुणों की वृद्धि के विचार से आपने खुल्लमखुल्ला मांस भक्षण का समर्थन किया। प्रधान प्रधान मुसलमान राजकर्मचारियों से मित्रता रखकर आप बादशाह के भी कृपापात्र थे। आपने हर-गोविंदपुर बसाया तथा कुछ काल शाही नौकरी भी की। जहागीर शाह के साथ आप कश्मीर भी पधारे और उन्होंने आपको ७०० घोड़सवार, १००० पैदल तथा ७ तोपो का स्वामी बनाया। शाही आज्ञा से ही अपने पितृघाती चंडूशाह से आपने बदला लिया और उसे बुरी यन्त्रणाओं से मारा।

इतना सब होने पर भी आप शाह को प्रसन्न न रख सके। पिता पर जो दो लाख का जुर्माना हुआ था, उसके बदले आप ग्वालियर के दुर्ग में बन्द कर दिये गये। आप वहां १२ वर्ष कैद रहे। सिक्ख लोग गुरुभक्ति के आवेश में ग्वालियर किले की दीवारों को पूजते थे। इन बातों को सुनकर शाह ने आपको बन्धनमुक्त होने की आज्ञा दी।

गुरु ने कहा कि अन्य वन्दियों को यही छोड़ कर मैं मुक्त नहीं हूँगा । इस पर शाह ने आज्ञा दी कि जो जो गुरु का दामन पकड़ लेवे वे सब छूट जावें । तब सभी क़ैदी आपका दामन पकड़कर छूट गये, और आपके शिष्य भी हो गये । शाह ने अपने स्थानीय शासको को यह भी आज्ञा दी कि वे सब लोग गुरु की प्रतिष्ठा, सहायता और सेवा करें । इन सब बातों से एवं भजन पूजन, उच्च उपदेश, तथा शौर्य के कारण, गुरु की बड़ी ख्याति हुई, और हज़ारों लोग इनके शिष्य हुए, जिससे सिक्ख धर्म की अच्छी वृद्धि हुई । अब आप सिक्खों के मामले मुकद्दमे भी निबटाने लगे । आपका चित्त इतना शान्त और कोमल था कि एक समय इनको अद्वैतवाद का उपदेश देते देखकर जब एक ब्राह्मण ने कह दिया कि यदि ऐसा है तो आप खुद उस गधे के बराबर हैं जो चरता है, तब आप केवल हँस गये और क्रुद्ध न हुये ।

बादशाह की आज्ञा के विपरीत प्रान्तीय शासको ने गुरु से लागू डाट आरम्भ कर दी । एक सिक्ख तुर्किस्तान से कुछ बढिया घोड़े लाकर गुरु की भेट करने को अमृतसर जा रहा था । लाहौर के नाज़िम ने उन घोड़ों को छीनकर सम्राट की भेट कर दी । वहाँ से एक अश्व क़ाज़ी को भी मिला । गुरु ने वह घोड़ा क़ाज़ी से छीन लिया तथा उसकी बेटी या गणिका को भी छीनकर उसके नाम पर एक मन्दिर बनवा दिया । उसके साथ कोई बुरा सलूक न हुआ । यह काम केवल क़ाज़ी के अपमानार्थ किया गया । इस पर लाहौर के नायब नाज़िम तथा क़ाज़ी के दो पुत्रों ने ७००० सेना लेकर गुरु पर आक्रमण किया । अमृतसर के निकट युद्ध हुआ जिसमें मुसलमानों की सेना पराजित हुई । मुसलमानों का सिक्खों से यह पहला समर हुआ । दो ही सप्ताहों में एक दूसरी सेना भी आकर पराजित हुई तथा कई और छोटे मोटे युद्धों में गुरु की विजय हुई । फिर भी ऐसी बातों में कल्याण न समझकर आप भटिंडे के जंगलों में चले

गये। वहा आपने बाबा बुद्धा नामक एक लुटेरे को सिक्ख तथा सच्चरित्र बनाया। दो वर्षों के पीछे जालंधर के निकटवर्ती ग्राम करतारपुर मे आप रहने लगे। आपके सेनापति पर्यदा खा को यह अभिमान हुआ कि मेरे ही कारण गुरु विजयी हुये है। गुरु ने यह अहङ्कार पसन्द न किया। इस पर पर्यदा, चंडूशाह के पुत्र, तथा गुरु के शत्रु चचा पृथ्वीचन्द के पुत्र ने शाही सेना मे होकर गुरुरपर आक्रमण किया किन्तु अपरैल सन् १६३४ मे पराजित हुए तथा पर्यदा गुरु के हाथ से मरा, एवं चंडूशाहात्मज का भी विनाश हुआ। इस युद्ध मे गुरु ने अच्छी बहादुरी दिखलाई। अनन्तर आप गिरिनिवासी होकर किरातपुर मे मरण पर्यन्त रहे। आपकी मृत्यु से सिक्खो को महान दुःख हुआ, यहा तक कि कुछ सिक्खो ने आपके चिता मे प्रवेश करके प्राण दे दिये, अथच कुछ और लोग भी ऐसा ही करने-वाले थे, किन्तु आपके उत्तराधिकारी हरराय की आज्ञा से रुक गये।

७। गुरु हरराय साहब का जन्म सन् १६२६ मे हुआ। आप गुरु हरगोविंद के पौत्र थे। आपको लडाईं भगडा पसंद न था। आप शान्त चित्त के पुरुष थे, और मृगयादि की अपेक्षा निर्जन स्थान मे ईश्वर चिन्तन तथा योगाभ्यास पसंद करते थे। टर्की का बादशाह जब भारत मे आया तब आपसे भी मिला। उसने पूछा कि ईसा, मोहम्मद, मूसा आदि पैगम्बरो मे से किसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है? आपने उत्तर दिया कि ईश्वर के सामने सिफारिश की आवश्यकता नही, वहां तो सत्कर्म ही काम आते हैं। इस उत्तर से सुल्तान प्रसन्न हुआ। गुरु का दाराशिकोह से अच्छा व्यवहार था और वह आपको बहुत मानता था। जब दारा औरंगजेब से हारकर भाग रहे थे, तब इनसे भी मिले। गुरु ने पुराने प्रेम भाव के कारण अपने अनुयायियो द्वारा उन्हें भागने में कुछ सहायता दी। आपका एक शिष्य गोरा नामक चमार था। उसे भी आप सबके बराबर मानते थे। जब औरंगजेब

बादशाह हुये तब उन्होंने गुरु के पास दारा की मदद के कारण बोलावा भेजा । गुरु ने स्वयं न जाकर अपने बेटे रामराय को भेज दिया । रामराय की बातों से औरंगज़ेब का क्रोध शान्त हो गया । एक समय बादशाह के सामने गुरु नानक देव का निम्न छन्द पेश हुआ :—

मिट्टी मूसलमान की पेड़े पई कुम्हार ।

बड़ भाड़े ईटा किया जलती करे पुकार ॥

इसका प्रयोजन यह है कि जब मुसलमान के कब्र को मिट्टी से बर्तन बनाकर कुम्हार उसे अवे में जलाता होगा, तब वह ज़रूर पुकार करती होगी । आपका प्रयोजन यह था कि शव को गाड़ने के स्थान पर जलाना अच्छा, क्योंकि जलाना बचाने से भी तो नहीं बच सकता, और मिट्टी कभी न कभी कुम्हार के अवे में जलेगी ही । इसे सुनकर शाह का विचार हुआ कि इसमें एक प्रकार से मुसलमानों की निन्दा है । इस पर रामराय ने विनती की कि शुद्ध पाठ मूसलमान न होकर बेईमान है । इससे शाह तो प्रसन्न हुआ किन्तु जब यह समाचार गुरु हरराय साहब के पास पहुँचा, तब आप बहुत अप्रसन्न होकर बोले कि उस नीच ने एक साधारण व्यक्ति बादशाह को प्रसन्न करने के लिये ईश्वर भक्त नानक जी की वाणी में झुलट फेर कर दिया । वास्तव में बड़ा पापी है । आज से वह मुझे अपना मुख न दिखलावे, और जो कोई उससे सम्बन्ध रखेगा, वह मेरा शिष्य न होगा । रामराय ने यह सुनकर गुरुवर से क्षमा याचना के लिये बड़ी विनती कराई, किन्तु आपने एक न मानी, तब उसने बादशाह से विनती की तो उसे शाह द्वारा देहरादून के निकट बहुत सी सम्पत्ति मिल गई और वह वहीं रहने लगा । यह उदाहरण इस बात का साक्ष्य है कि सिक्ख मत में आदि ग्रन्थ का इतना बड़ा मान था कि उसमें थोड़ा भी परिवर्तन करनेवाला अपने पुत्रत्व और गुरुपन के उत्तराधिकारों से पिता के ही द्वारा

वञ्चित कर दिया गया । सन् १६६१ में मरते समय गुरु ने अपने पांच वर्ष के पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी बनाया । गुरु हरराय की समाधि कीर्त्तिपुर में अब भी मौजूद है ।

८ । गुरु हरकिशन साहब केवल ५ वर्ष की अवस्था में गद्दी धर होकर दो ही वर्षों में चेचक से गत हो गये । एक बार दिल्ली में जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने ज़नाने में इनका स्वागत किया, किन्तु इनके बैठने योग्य कोई उचित स्थान न बनवाया । इस पर आप बोले कि आज बाई की गोद में बैठेंगे । ऐसा कहकर बड़ी गानी की गोदी में जा बैठे । सब लोग इस बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुये । मरने के समय गुरु हरकिशन ने संकेत से कहा कि मेरा उत्तराधिकारी वकाले में मिलेगा । इस पर एक प्रधान सिक्ख अपनी आय का दशमांश भेट के स्वरूप लेकर गुरु खोजने वकाले गया । वहां सैकड़ों लोग गुरु बनने के लिये मरने मारने तक को तैयार थे । उन्हें नापसंद करके जब वह गुरु हरगोविंदजी के छोटे पुत्र तेगबहादुर को मिला तथा बहुत प्रसन्न होकर बोला कि गुरु लभा और उसने भेट उन्हीं को अर्पण की, तब सब लोगो ने आपही को गुरु मान लिया ।

९ । गुरु तेग बहादुर बड़े ही शान्तिप्रिय, अतिथि सेवी थे । लोग आपको सच्चा बादशाह कहते थे । गुरु हरराय का बड़ा पुत्र रामराय स्वभावशः आपका प्रतिद्वन्दी था, क्योंकि वह अपने को गद्दी का अधिकारी समझता था । इधर सिक्खों की भक्ति अपने गुरु पर अत्यधिक थी, और इनका प्रभाव जनता पर भी बहुत था । औरंगज़ेब मुसलमानी धर्म को बलपूर्वक फैला रहा था । वह गुरु को ही अपने मार्ग का काटा समझता था । उधर रामराय भी इनके प्रतिकूल शिकायते किया करता था । फल यह हुआ कि औरंगज़ेब ने गुरुवर को शान्ति भंग के अभियोग में दिल्ली बोलाया, किन्तु मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयत्नो से आप उनके साथ बंगयात्रा

को भेज दिये गये । वहाँ आसाम का राजा आपका शिष्य हो गया । पलटने में कुछ दिन आप पटने में रहे । यही सन् १६६४ में गुरु गोविन्द सिंह का जन्म हुआ । गुरु तेगबहादुरजी ने सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया । आप जहाँ जहाँ पधारे वही सदुपदेश के प्रभाव से बहुत से नये सिक्ख बने । अनन्तर पञ्जाब वापस आकर आप शान्ति पूर्वक रहने लगे । कई वर्ष भ्रमण करने तथा पञ्जाब के बाहर रहने पर भी गुरु का प्रभाव सिक्खों पर कुछ कम न हुआ और इनके प्रतिद्वन्दी रामराय को किसी सिक्ख ने न माना । आप गुरु नानक के पद बड़े प्रेम से गाते और उपदेश दिया करते थे । आपकी सौम्य प्रकृति, उच्च उपदेशों, तथा आदर्शजीवन से सिक्ख मत एवं गुरु के प्रभाव की दिनो दिन वृद्धि हो रही थी ।

कुछ दिनो में औरंगजेब ने बलपूर्वक मुसलमानी मत की वृद्धि में कटिबद्ध होकर हिन्दुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की नीति को बहुत दृढ़ किया । सारे देश में त्राहि त्राहि की पुकार पड़ गई । विधिवश कश्मीर के सैकड़ों ब्राह्मण रोते चिल्लाते गुरु के पास आकर बोले, कृपासिन्धो । जो अत्याचार आजकल समस्त हिन्दू प्रजा, विशेषतया गौ ब्राह्मण पर हो रहा है, वह कभी न सुना गया था । मेरा पुत्र बलपूर्वक मुसलमान किया जा चुका है, मैं किसी प्रकार भाग भूग कर आया हूँ । इसी प्रकार लोग भाई, बहिन, स्त्री, बालिका आदि के मुसलमान किये जाने या छीने जाने की रोमांचकारी कथाये सुनाने लगे । बेचारे गुरु बड़े सड़कट में पड़कर बोले, जो कुछ होता है, वह ईश्वरेच्छा से होता है । ऐसे भयानक समय में मुझ से आप क्या आशा करते हैं ? ब्राह्मण बोले महाराज ! संकट के समय महात्मा लोग ही संसार की रक्षा करते हैं । अब आपको भी छोड़कर हम लोग किसके पास जावे ? गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा मैं आपकी सहायता करूँगा । इस व्याधि की दवा बलिदान है । उसी से अत्याचार का नाश होगा । जो वस्तु तुमको सबसे

अधिक प्यारी हो, उसी का बलिदान कर दो। यह बातें सुनकर चौदह वर्ष के बालक गोविंदसिंह ने कह दिया कि हम लोगो को आप सैं बढ़कर क्या प्यारा है? पुत्र ने बिना सोचे आवेशवश एकाएक पिता का ही बलिदान कर दिया। सब लोग सन्नाटे में आ गये और गुरु भी चकित हुये। उन्होंने सोचा कि मेरे बलिदान से संसार में वह प्रद्वेषाग्नि भभकेगी जो अत्याचारी मुगल साम्राज्य को ध्वस्तकर देगी। थोड़ी ही देर सोच विचार कर गुरु ने कहा, ब्राह्मण देवताओ। तुम दिल्ली जाकर शाह से कहो कि हमें सताने से क्या होता है, हमारे गुरु तेगबहादुर धर्म गुरु हैं, यदि वे मुसलमान हो जावे, तो हम लोग खुसी से आपका मत ग्रहण करेंगे। इस प्रकार हंसते हुये गुरुने स्वयं अपनी मृत्यु का आवाहन कर लिया, और देशहितार्थ अपना शिर देने का प्रस्ताव कर दिया।

यह समाचार पाकर औरङ्गजेब ने गुरु को बोला भेजा। आपने समझ लिया कि समय आ गया। अपने पुत्र गोविन्दसिंह को गुरु हरगोविंदजी की तलवार देकर गुरुपद पर अभिषिक्त करते हुए गुरु तेगबहादुर बोले, “बेटा। शत्रु हमें बध करने को लिये जा रहे हैं। हमारा शत्रु कुत्ते न खाने पावै। बदला एव प्रतिहिंसा ही पुत्र का एकमात्र कर्त्तव्य है, सो न भूलना।” यह कह कर गुरु दिल्ली को चल पड़े। सब को फेरकर आपने केवल ५ शिष्य साथ लिये और उन्हें आज्ञा दी कि गोविंदसिंह को मेरे समाचार भेजते रहना। मार्ग में उपदेश देते हुये आप दिल्ली पहुँचे, और जाते ही कारागार में रक्खे गये। दूसरे ही दिन दरबार में बोलाकर शाह ने आपसे मुसलमान होने के लिये कहा। गुरु ने उत्तर दिया, “बलपूर्वक धर्म बदलने में कोई महत्ता नहीं है। किसी सांसारिक पदार्थ के लिये धर्म का बेचना अधर्मियो और पापियो का काम है। संसार नश्वर है। मरना सबके लिये स्थिर है। क्षणिक जीवन के लिये कोई भद्र पुरुष धर्म नहीं बेच सकता, विशेषतया गुरु नानक के वंश में ऐसा

घृणित उदाहरण कभी नहीं दिखलाई देगा ।” बादशाह ने कहा या तो कोई करामात दिखलाओ या मुसलमान बनो । गुरु ने कहा, ईश्वर की उपासना ही एकमात्र करामात है । अनन्तर आप जेल भेजे गये, जहा आपको शारीरिक कष्ट भी दिये गये । इस पर गुरु ने कोई खेद न किया । जेल में भी प्रसन्न रह कर आप गुरु नानक की वाणी गाया करते थे । जो वाणिया आप गाते थे, उनमें से दो छन्द नीचे लिखे जाते हैं :—

चिन्ता ताकी कीजिये जो अनहोनी होय ।

यह मारग संसार का नानक थिर नहिँ कोय ॥

जे उपजे ते बीनसे आज मरो की काल ।

नानक हरिगुन गाइये छोडि सकल जजाल ॥

जब करामात के लिये बादशाह ने बहुत कुछ कहा सुना, तब आपने एक पर्चे में कुछ लिखकर कहा कि जिसके गले में यह बाध दिया जावे उसका सर घातक काट नहीं सकता । वह पर्चा अपने गले के चारो ओर बाधकर गुरु ने जल्लाद के सामने सर झुका दिया । एक ही वार से सर कटकर नीचे गिर पडा । जब पर्चा पढा गया तो उसमे लिखा था कि “सर दिया, सार नहीं दिया ।” बेशक गुरु का बचन सत्य था । आपका सर न कटा वरन् आज प्रस्तुत है । आपके सरके बदले घातक की खड्ग ने मुगल साम्राज्य को ही काटकर फेक दिया, जैसा कि इतिहास हमको बतलाता है । इस एक वाक्य के कारण हम गुरु तेगबहादुर को सुकवि कहेंगे । आदर्श चरित्र इसी को कहते हैं ।

पूज्य पिता के बध का वृत्तान्त सुनकर गुरु गोविन्दसिंह ने पितृबध का बदला लेने तथा मोगल राज्य नष्ट करने का प्रण करके कहा कि यदि अपने बाप का असली पुत्र हुंगा, तो ऐसा करके दिखलाऊंगा । इस प्रकार जो सिक्ख मत हिन्दू मुसलमानों का मेल करने को उत्पन्न हुआ था, वह धर्मान्ध और झुजब के कुव्यवहार से

मुसलमानी राज्य की जड़ खोदने में प्रवृत्त हुआ । सिक्खों के अन्तिम बादशाह गुरु गोविन्दसिंह का जीवन इसी प्रयत्न में बीता और उनकी युक्तियों से उनके पीछे कठिन शपथ पूरी हुई । शपथ के अनन्तर सभा में यह प्रश्न उठा कि पिता का शव कैसे प्राप्त हो ? एक बूढ़ा सिक्ख उसे लाने का प्रण करके दिल्ली पहुँचा । एक रथवाले की सहायता इसे दैववश मिल गई । यह नीची कही जानेवाली जाति का सिक्ख था किन्तु था बड़ा उत्साही । इस बूढ़े ने अपने बेटे से कहा कि मेरा सिर काटकर लाश यही डाल दो और गुरु की लाश लेकर गद्दी पर पहुँचा दो । प्रहरो लोग लाश से धोखा खा जावेंगे और कार्य में बाधा न होगी । जब पुत्र ने पिता का बध करना न माना तब उसने अपने हाथसे अपना सर काट डाला । उसका धड़ वही पड़ा रहा, और गुरु का धड़ गुरु गोविन्दसिंह के पास पहुँचाया गया । गुरु तेगबहादुर का दाह सस्कार विधि पूर्वक हुआ । यह घटना सन् १६७५ की है । जिस जाति में ऐसे ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ पुरुष हों, उसकी शक्ति असह्य होगी । गुरु तेगबहादुर की महत्ता तो वर्णनातीत थी ही, इस बूढ़े सिक्ख का उत्साह भी अकथनीय था । ऐसे ऐसे उदाहरण किसी भी जाति को गौरव प्रदान कर सकते हैं ।

१० । गुरु गोविन्द सिंह (सन् १६७५ से १७०८) का समय सिक्ख जाति के लिये बड़े ही मार्क का था । गुरु तेगबहादुर के दारुण बध ने न केवल सिक्ख सम्प्रदाय में वरन् सारे हिन्दू-समाज में औरङ्गजेब के प्रतिकूल क्रोध और प्रतिहिंसा की अग्नि भड़का दी । जिस सार के लिये उन्होंने सर दिया, उसकी रक्षा सभी को आवश्यक समझ पड़ने लगी । गुरु गोविन्द सिंह ने बालक होकर भी कठिन व्रत धारण किया । बदला लेने की दृढ़ प्रतिज्ञा करके वे एक प्रकार से कठिन तप करने लगे । आपने फ़ारसी और संस्कृत भाषाओं को सीखा तथा वीरोचित गुणों

का भी सम्पादन किया । आप पूरे स्वार्थत्यागी, वीर और निडर थे । शिवाजी ने अपना कठिन व्रत पालन देशहितार्थ किया था, किन्तु गुरु गोविन्द सिंह ने देश हित के अतिरिक्त प्रतिहिंसा के विचारों को भी मुख्यता थी । आप हिन्दू जाति के इतिहास पर प्रायः विचार किया करते थे । शस्त्र और शास्त्र में अच्छी योग्यता प्राप्त करके आप कार्यक्षेत्र में उतर पड़े । कई शिष्यों को आपने अध्ययन के लिये काशी भेजा और उन्होंने वहाँ चैतन्य मठ में विद्या लाभ करके सन् १६६५ में आपके दर्शन किये । इनके द्वारा आपने भागवत, भोज-प्रबन्ध तथा उपनिषदों का हिन्दी में अनुवाद कराया । आसाम के राजा का लडका गुरु तेग बहादुर के वरदान से हुआ था । वह गुरु गोविन्द सिंह के दर्शनार्थ आया । उसका उपदेश गुरु ने बड़े जोशीले शब्दों में करके मोगल राज्य ख्वसन की उसे सम्मति दी । इसी प्रकार इनके पास जो आता था, उसे आप जोशीले उपदेशों से प्रोत्साहित करके धर्मपर प्राण न्योछावर करने को सन्नद्ध कर देते थे । काशी से परिणत बोलवाकर प्रायः एक लक्ष के व्यय से आपने यज्ञ भी किया । आप गृहस्थ होकर भी पूरे संन्यासी थे और आपका प्रभाव सिक्खों पर बहुत पड़ता था । हिन्दी काव्य भी आप उच्च कोटि की बनाते थे । साहित्य की दृष्टि से आपकी रचना सब गुरुओं की रचनाओं से उत्तर है । आपके चरित्र में जोश की मात्रा बहुत बढ़कर थी । देश की दुर्दशा से दुःखित होकर एक बार आपने अपनी सारी सम्पत्ति सतलज नदी में फेक दी । एक सिक्ख ने सिन्धु देश के बड़े सुन्दर तथा बहुमूल्य कंगन आपकी भेंट किये । पहिले तो आपने उन्हें लेने से इनकार किया, किन्तु शिष्य के विशेष आग्रह पर पहेना । थोड़ी देर में आपने एक कंगन पास की नदी में फेक दिया । शिष्य ने यह जानकर गोते बाज़ को बोलाकर कहा कि यह कंगन ढूँढ़ दो तो पाँच सौ रुपये इनाम दूँगा । गुरु से पूछा गया कि कंगन कहाँ गिरा था ? आपने दूसरा कंगन भी नदी में

फेककर कहा कि कहीं यही गिरा था । इसका प्रभाव शिष्य पर बहुत पड़ा और पीछे से वह सादगी से जीवन व्यतीत करने लगा ।

गुरु गोविन्दसिंह की आज्ञा सिक्ख लोग बिना सोचे समझे मानते थे । दाला नामक एक व्यक्ति गुरु से कहा करता था कि मैं इस बात का बड़ा उत्सुक हूँ कि किसी लडाई में असंख्य योद्धाओं द्वारा गुरु की सेवा करूँ । एक बार एक शिष्य ने एक तलवार, पिस्तौल और बन्दूक गुरु की नज़र की । गुरु ने दाला से कहा कि कोई ऐसा अनुयायी बोलाइये जिस पर इस बन्दूक का निशाना जाचा जावे । दाला ने बहुत प्रयत्न किया किन्तु इस प्रकार प्राण खोने पर कोई सन्नद्ध न हुआ । इसपर दाला बहुत शरमाया । अनन्तर गुरु ने अपने नौकर से कहा कि जो कोई सिक्ख निकट हो, उसे बोला लो । दैववश दो सिक्ख पास ही वृक्ष के नीचे बैठे थे । हाल सुनकर वे दोनों निशाना बनने को आपस में होड़ करने लगे । गुरु ने कहा, हमें तो एक आदमी चाहिये, वे बोले, नौकर ने किसी का नाम तो लिया न था, मेरे ऐसे भाग्य कहां कि गुरु का निशाना बन सकूँ ? गुरु ने दोनों को समझा बुझाकर अलग कर दिया । दाला और भी लजित हुआ । गुरु प्रायः कहा करते थे कि चूना, कत्था, सुपारी और पान की भांति चारो जातियां समान हैं, तथा इनके बिना मिले काम न चलेगा । इसी विचार से आपने चारों वर्णों को समभाव से धर्मशिक्षा देनी आरम्भ की । गुड़, शहद आदि पाच मिठाइयों का शर्बत बनाकर पूजनोपरान्त आप उसे अमृत कहते थे, और उसका पान सब सिक्ख समान भाव से करते थे । एक दिन गुरुवर केशगढ़ पहाड़ी पर डेरा लगाये पड़े थे । उपदेश के पीछे आप ने अपनी तलवार निकाल कर कहा, यह देवी मुझसे आज एक सिर मांगती है ; क्या कोई सिक्ख अपना सिर भेंट करने को तैयार है ? मंडली में सन्नाटा छा गया, किन्तु दयाराम नामक सिक्ख आगे बढ़कर सर देने को सन्नद्ध हुआ । गुरु उसे खेमे में ले जाकर बिठला आये, और एक

बकरे को खड्ग से काटकर रक्त रंजित असि को चारो ओर घुमाते हुये निकलकर बोले, भाइयो ! यह देवी एक और बलिदान की इच्छा करती है । कुछ लोगो ने सोचा कि क्या गुरु आज पागल हो गये हैं, किन्तु एक एक करके पाच बार पाच लोग इसी प्रकार डेरे मे लाये गये । इन पाचो मे एक खत्री था, और चार शूद्र । गुरु ने उनको पञ्चप्यारा की उपाधि दी । अनन्तर उनको समान अधिकार देकर तथा समान कर्तव्य बतलाकर नये बन्धुत्व के स्थापन मे उन पांचो के साथ भोजन किया । फिर एक महासभा करके आपने अपने नवीन सिद्धान्तो को सबके सामने प्रकट किया । उनमे से कुछ सिद्धान्त यहा दिये जाते हैं ।

१ । पाच सिक्खो के साथ मिलकर पाहुल पीना अथच सिंह कहलाना ।

२ । पाच सिक्खो की सभा को पूरा खालसा समझना ।

३ । प्रतिसिंह को पच ककार रखना, अर्थात् कड़ा, केश, कंवा, कच्छ और कटार ।

४ । जाति भेद छोड़कर प्रति सिंह का इतरो को भाई समझना ।

५ । सिंहो का युद्ध प्रिय होना, यज्ञोपवीत न पहनना, हिन्दुओ की रीतियो को छोड़कर उनकी रक्षा मात्र करनी, यवनो से न डरना, एकेश्वरवाद पर दृढ़ रहना, किसी से न झुकना, गुरु नानक ही को देवता समझकर केवल ग्रन्थ साहब को पूजना, अमृतसर को तीर्थ मानना, चाहे ब्राह्मण हो या अन्त्यज, सब को समभाव से अमृतसर मे स्नान करके देवदर्शन करना, वाह गुरु की फतेह, वाह गुरु की खालसा को सिंहो का मूल मन्त्र मानना, इत्यादि ।

खालसा सिंहो का धर्म था, सो इसमे वैश्यो का होना निषिद्ध था । इस धर्म मे हज़ारो लोग सुख से सम्मिलित हुये । अनन्तर गुरु ने चार दुर्ग तैयार कराये अर्थात् लोहगढ़, फ़तेहगढ़, फूलगढ़ और आनन्दगढ़ । इनको सुरक्षित करके गुरु राजाओ को भाति ठाठ

से रहने लगे । अब सहस्रो सिक्ख आपके वास्ते मरने मारने को तैयार थे । आपने ५०० पठान भी नौकर रखे, तथा पहाड़ों राजाओं को परास्त करके एव समझा बुझाकर बादशाह के प्रतिकूल उभाड़ा । उन्होंने कर देना बन्दकर दिया, तथा एक बार शाही सेना राजाओं और गुरु के सम्मिलित दल से पराजित भी हुई । तब शाहजादा मुअत्तजम ने आकर राजाओं का पूरा दमन किया, किन्तु गुरु पर कोई चढ़ाई न की । इसका कारण यह था कि शाहजादे का मन्त्री नन्दलाल गुरु का अनुयायी था । शाही दल की वापसी पर गुरु ने राजाओं को फिर उभाड़ना चाहा, किन्तु पहले की दुर्गति का विचार करके इस बार उन्होंने हिम्मत न की । तब गुरु के अनुयायियों ने राजाओं की बीस हजार सेना को पराजित किया । इसपर उन्होंने शाह को अर्जी भेजी और वहाँ से सर हिन्द के शासक को गुरु पर आक्रमण करने को आज्ञा मिली । उन्होंने आकर राजाओं के दल की भी सहायता ली, जिससे गुरु की सेना पराजित हुई, और वे आनन्दपुर के दुर्ग में घिर गये । इतने पर भी गुरु ने अधीनता स्वीकार न की, और बहुत छोटी सेना लेकर भी लड़ने की ठानी । युद्ध के समय आपके पास केवल ४५ आदमी रह गये । दिनभर युद्ध हुआ, जिसमें आपके ३८ अनुयायी कई शत्रुओं को मारकर काम आये । इतने मरे हुएों में गुरु का ज्येष्ठ पुत्र अजीतसिंह भी था । स्वयं गुरु ने बड़ी वीरता से युद्ध किया था । अजीतसिंह के मरने पर उसका चौदह वर्ष का छोटा भाई बदला लेने के लिये जाने को गुरु से आज्ञा मांगने लगा । गुरु ने आज्ञा दे दी, और उसके पानी मागने पर कहा, अब क्या पानी पियोगे ? धर्मार्थ शरीर की बलि देकर अमृत पान के अधिकारी बनो । तुम्हारा प्यासा ही मरना प्रमाणित करेगा कि खालसा धर्म शत्रुओं के खून का प्यासा है । यह सुनकर वह बहादुर बेटा भी दश पाँच शत्रुओं को मारकर वीर गति को प्राप्त हुआ । गुरु के दो बड़े पुत्र इस प्रकार गत हुये । उधर दोनों छोटे पुत्र जो

केवल १२ और आठ वर्ष के थे, पहले ही पकड़े जा चुके थे। अब गुरु के पास केवल तीन सशक्त लोग रह गये। शत्रुओं से बदला लेने के विचार से गुरु ने आत्मबलि नहीं की, और युक्ति पूर्वक आपे मालवे की ओर निकल गये।

गुरु की माता तथा दोनो छोटे बच्चे दिल्लो पहुँचाये गये। वहा इनसे मुसलमान होने को कहा गया, तो इन्होंने घृणापूर्वक इनकार कर दिया। वहा गुरु के शत्रु दो राजपूत भी उपस्थित थे। नाज़िम ने उनसे कहा कि अब इन बच्चों से बदला लो। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरु ने हमारे बाप को युद्ध में मारा था। हम उनको भी लड़ाई में मारेगे, किन्तु इन बच्चों से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। दूसरे दिन ये बच्चे दीवाल में ज़िन्दा चुन दिये गये। जब ये पैरो तक चुने जा चुके थे, तब क़ाज़ी के कहने पर बोले थे कि जान के लिये धर्म बेचना अनजानों का काम है। जब दीवार ठुड़ी तक पहुँच गई, तब छोटा पुत्र बेहोश हो गया था, किन्तु नाज़िम के पूछने पर बड़ा फ़तेहसिंह बोला था, “नीच ! नानक के प्यारे पुत्र अपना धर्म नहीं छोड़ते है। तू अपना काम समाप्त कर। अब अत्याचार का अन्त हो गया। इसका फल शीघ्र तुम लोगो को उठाना पड़ेगा। निरंकार तुम्हारा मूलोच्छेद करेगा।” दीवार चुन दी गई और इन वीर बालको की जीवन लीला समाप्त हुई। इस घटना को सुनकर उनकी दादी चीख़ मारकर गिर पड़ी और फिर कभी न उठी।

इधर गुरु गोविन्द सिंह की खोज चारो ओर जारी थी। आप मुसलमान साधू का वेष धारण करके अपने मित्र क़ाज़ी पीर मोहम्मद के यहां जा छिपे, और सन्देश निवारणार्थ क़ाज़ी के घर का पका हुआ खाना खाने लगे। यह भगोलपुर की बात है। वहां से रायकोट जाकर आप ने एक दूसरे मुसलमान का आश्रय लिया। यही पर अपने कनिष्ठ पुत्रों के दीवार में चुने जाने का समाचार आपने बड़े धैर्य से सहन किया और कहा, एक समय आयेगा, जब

यही खालसा धर्म मुसलमानी राज्य को नीब उखाड़कर फेंक देगा । कुछ काल पीछे सन् १७०४ में गुरु दम्पा पहुँचे । यहाँ आपने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसके उत्तर में आने के लिये शाह ने आप से प्रार्थना की, तथा रक्षा के लिये कई शपथें खाईं, किन्तु गुरु ने उत्तर दिया कि हमको तुम्हारे बचन या शपथ का विश्वास नहीं, अब भी अत्याचार को बन्द करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और सिक्ख बहुत बुरी तरह से तुम्हारा मूलोच्छेद करेंगे । पाप का परिणाम बुरा होता है । तुम पर विपत्ति आयेगी । नानक पन्थ को तुमसे अब न कुछ भय और न किसी प्रकार की आशा है । अनन्तर गुरुवर दमदमे में कुछ दिन ठहरे । यहाँ दिल्ली से आकर आपकी स्त्रियाँ तथा कुछ सिक्ख लोग आपसे मिले । यही पर दशम राजा का ग्रन्थ नामक पुस्तक आपने ब्रनाई । इसी के अन्तर्गत विचित्र नाटक है । सन् १७०७ में औरङ्गजेब के मरने पर उसके पुत्र बहादुर शाह ने आपको सेनाध्यक्ष नियत किया, किन्तु थोड़े ही दिनों में आपका अन्त समय निकट आ गया । शिष्यों के पूछने पर आपने आज्ञा दी कि आगे से गुरु प्रणाली बन्द की जाती है । जो गुरु के साक्षात्कार के इच्छुक हो, वे नानक के ग्रन्थ का अनुसन्धान करके देखे । मैं सदा खालसा में बास करूँगा । जहाँ दृढ़ प्रतिज्ञा और विश्वासी पंचसिक्ख उपस्थित हो जावेंगे, वहाँ मैं भी उपस्थित रहूँगा । आज से गुरुपद पर ग्रन्थ साहब बिराजेगे । नादेर ग्राम में ४८ वर्ष की अवस्था में इस वीर पुरुष ने अपनी जीवन लीला समाप्त की । यह घटना सन् १७०८ की है ।

सिक्ख सम्प्रदाय की कथा का सूक्ष्मतया वर्णन करके अब गुरुओं के विषय में हम अपनी सम्मति लिखेंगे । सन् १७०८ में गोदावरी के तटपर गुरु की भेट एक उस वैरागी से हुई, जो नवयुवक तथा डोगरा राजपूत था । गुरु के पूछने पर उसने कहा, “मैं आपका बन्दा हूँ ।” तभी से उसका नाम बन्दा पड़ गया । गुरु के उपदेशों आदि से

प्रभावित होकर वह आपका शिष्य हो गया । गुरु का आज्ञा से उनके पीछे वह पंजाब पहुँचकर बदला लेने का काम करने लगा । यह देखकर शिष्य लोग उसके झंडे के नीचे एकट्ठे हुये । बन्दा की उद्दाम आकांक्षा उस सरहिन्द के नाश करने की थी, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का खून हुआ था । सिक्ख सेना ने सबसे पहले दिल्ली जाने-वाले मुगलों के खजाने को लूटा । बन्दा ने यह प्रचुर धन सैनिकों में बांट दिया । अनन्तर कैथलनगर लूटकर उसने उस नगर को लूटा, जहाँ गुरु तेगबहादुर को मारनेवाला, जल्लाद जलालुद्दीन रहता था । यहाँपर दस हजार मुसलमान बन्दा द्वारा मारे गये । फिर उन्होंने मुसलमानों के कई और ग्राम लूटे । तब अपना बल ठीक देखकर गुरु बन्दा ने सरहिन्द पर चढ़ाई करने का मंसूबा बाँधा । ऐसा सुनते ही हजारों सिक्ख बन्दा के झंडे के नीचे आ गये, क्योंकि प्रत्येक सिक्ख की यह प्रबल इच्छा थी कि गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों की जो हत्या हुई थी, उसका बदला सरहिन्द से लिया जावै । सरहिन्द को वे गुरु मार कहते थे । बड़ी धूमधाम से चढ़ाई होकर घोर युद्ध हुआ, जिसमें वहाँ का शासक वजीर खाँ मारा गया और सरहिन्द पर बन्दा का झंडा फहराने लगा । वहाँ के सब मुसलमान स्त्री बच्चों समेत बड़ी क्रूरतापूर्वक मारे गये । सरहिन्द में तीन दिन तक लूट हुई तथा वहाँ के २८ परगनों के मुसलमान हाकिम हटाये जाकर हिन्दू नियुक्त हुये । इस प्रकार सन् १७१० में सतलज और जमुना के बीच का बहुत सा देश सिक्खों के अधिकार में आया । अनन्तर बन्दा ने कुछ और प्रान्तों पर अधिकार किया और जहाँ कहीं मुसलमानों का अत्याचार सुना, वही जाकर शत्रुओं का दमन किया । धार्मिक जोश अन्धा होता है । न तो धर्मान्ध और झुंजेब ने देखा कि केवल धार्मिक विचारों के कारण निर्दोष गुरु तेगबहादुर का बध तथा हजारों लोगों का बलपूर्वक मुसलमान बनाना बुरी बातें हैं, और न क्राजी ने सोचा कि न्यायालय में बैठकर निर्दोष

बालको की हत्या अच्छी बात नहीं है। इधर गुरु बन्दा ने भी न विचारा कि इतरो के दोष से पूर सरहिन्द के निर्दोष मुसलमानो तथा स्त्रियो और बच्चो की हत्या अनुचित है। बन्दा की यह विजय चिरस्थायी न हुई। नवम्बर १७१० मे सिक्ख शाही दल से पराजित हुये किन्तु बन्दा पकड़े न जा सके। सन् १७१२ तथा १७१३ मे इधर शाह द्वारा सहखो सिक्ख पकड़े जाकर निर्दयता पूर्वक मारे गये, और उधर सन् १७१६ मे गुरु बन्दा ने कलानौर और बटाला पर आक्रमण करके असख्य मुसलमानो को मारा, तथा इन दोनो नगरो को खूब लूटा। अनन्तर कलानौर मे शाही सेना पहुँची, जिससे लड़कर सिक्ख फिर पराजित हुये, तथा बहुतेरे मारे गये। कही कही लिखा हुआ है कि गुरु बन्दा भी मारे गये, और कोई कहता है कि वे भागकर भम्भड़ नामक स्थान पर साधू बनकर रहे। रणजीतसिंह नामक एक पुत्र पाकर सन् १७४१ मे गुरु बन्दा ने शरीर छोडा। कोई कोई बन्दा को गुरु मानते है और शेष लोग ऐसा नहीं मानते। बन्दा एक वैद्युतिक शक्ति सा था, जो गुरु तेग वहादुर और गुरुगोविन्दसिंह के प्रति दुष्कर्मों का भला या बुरा बदला लेकर रङ्गमञ्च से लुप्त हो गया। उसने लाहौर से पानीपत पर्यन्त सिक्खो की ध्वजा फहराई। सिक्खो मे पहला देश जीतनेवाला गुरु बन्दा ही हुआ। इनका सिक्खमत के बहुतेरे सिद्धान्तो से मतभेद था। इसी कारण इनके अनुयायियो ने इनका पूरा साथ न दिया, नहीं तो इनका विशेष उत्कर्ष सम्भव था।

गुरु बन्दावाले पराभव के पीछे बादशाह फर्रुखसियर ने सिक्खों पर बड़ा कोप किया। पञ्जाब मे कोई लम्बे केश और दाढी नहीं रखने पाता था। जो कोई किसी सिक्ख को पकड़ा देता था, उसे पाँच रुपये इनाम दिये जाते थे, और जो किसी सिक्ख का सर काटकर ला देता था, उसे २५ रु० मिलते थे। किसी सिक्ख की कोई सहायता करनेवाला व्यक्ति अपराधी होता था। इन सब

विपत्तियों के होते हुये भी सिक्ख मत शक्ति बढ़ाता रहा । सन् १७३६ में जब नादिरशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब सिक्खों ने छोटे छोटे दलों में विभक्त होकर लूटमार मचाई । जस्सासिंह कलाल नामक सिक्ख बड़ा प्रतापी और निर्भीक हुआ । अमृतसर के पास सिक्खों ने अहमदशाह अब्दाली की सेना से युद्ध किया । १७६४ के पीछे सिक्खों ने लाहौर के शाही शासक काबुली-मल का अधिकार उठा दिया । इस काल सिक्खों का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था । थोड़े ही दिनों में भङ्गी (भांग पीने से), अहलूवालिया, रामगढ़िया, नाकिया, कन्हैया, दल्लेवाल, निशान बालिया, सिंहपुरिया, करोड़ासिही, शहीदी निहंगी, फुलकिया और सुकर चाकिया नाम्नी १२ सिक्ख मिसलें स्थापित हुईं जो पञ्जाब के विविध प्रान्तों में शासन करती थी । सबसे पुरानी मिसल १७१० में स्थापित हुई थी । अन्य मिसलें भी धीरे धीरे जमती रही । सन् १७८० में पञ्जाब केशरी महाराजा रणजीतसिंह ने जन्म ग्रहण किया । जून १८३६ में आपका शरीरान्त हुआ । आपने प्रायः सारा पञ्जाब और कश्मीर जीतकर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया । पीछे इनके उत्तराधिकारी इस बल को चला न सके, और २६ मार्च सन् १८४६ को यह राज्य अंगरेजी अधिकार में आया । इस समय सरकारी पञ्जाब में तीस लाख चौंसठ हजार सिक्ख हैं, तथा देसी रियासतों एवं भारतीय अन्य प्रान्तों में मिलाकर दो तीन लाख सिक्ख और होंगे । पटियाला, नाभा, भीम और फ़रीदकोट नाम्नी चार रियासतें सिक्खों की अब भी हैं, जिनमें पटियाला प्रायः १,३५,००,०००) रु० वार्षिक आय की है, और शेष ऐसी बड़ी नहीं है ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सिक्खों में दस गुरु हुये हैं, जो दस बादशाहिया भी कहलाती हैं । इनमें से प्रथम पांच तथा अन्तिम गुरु हिन्दी के कवि भी थे, और इनकी रचना का सिक्खों में

इतना बड़ा मान है कि गुरु के स्थान पर अब ग्रन्थ साहब ही की स्थापना है। इस पुनीत ग्रन्थ का नित्य पाठ सिक्खों का परम धर्म है, और इसका प्रत्येक पद ऐसा पवित्र माना जाता है कि उसके एक शब्द में परिवर्तन कर देने के कारण गुरु हरराय साहब ने अपने जेठे पुत्र का परित्याग ही कर दिया। इन कारणों से सिक्ख मत के प्रादुर्भाव में हम हिन्दी कविता का भारी प्रभाव मानते हैं। यद्यपि ग्रन्थ साहब की महिमा में रचयिता गुरुओं का माहात्म्य एक प्रधान कारण है, तथापि है मान कविता का ही। अतएव सिक्ख मत पर कविता का भारी प्रभाव माना जा सकता है, विशेषतया इसलिये कि अब वही ग्रन्थ इनमें गुरु के स्थान पर है। हिन्दी साहित्य के मुख्यांगों में कवि और कविता दोनों सम्मिलित हैं। सिक्ख सम्प्रदाय पर इसके गुरु कवियों तथा उनकी रचनाओं का पूरा प्रभाव पड़ा है। अतएव इसका वैभव हिन्दी साहित्य के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावान्वित कहा जा सकता है। इसके वर्णन में पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य की धार्मिक दुष्कृतियाँ भी आगई हैं, सो यह पूरे देश की तत्कालीन दशा का एक उदाहरण सा है।

सिक्खों के प्रथम तीन गुरु तो पूरे महात्मा मात्र थे, किन्तु चौथे से सांसारिक वैभव की वृद्धि हुई। गुरु अर्जुन की हिंसा से सिक्खों में सामरिक जोश पैदा हुआ और गुरु तेग बहादुर की हत्या से उनमें मोगलों के प्रति घोर बैर स्थापित हुआ, जो गुरु गोविन्दसिंह के दोनों बालकों के अपघात से घोर घृणा में परिणत हुआ। यद्यपि गुरु गोविन्दसिंह अपने जीवनकाल में बदला लेने की अपनी शपथ को पूरी न कर सके, तो भी उन्होंने खालसा चलाकर वह प्रचंड शक्ति स्थापित की जिसने सिर पर ही शाही बल होते हुये भी उसका पूरा सामना किया, और सौ वर्षों के भीतर उसे धोकर बहा दिया। सिक्खों में गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविन्दसिंह और महाराजा रणजीतसिंह नामक चार परम प्रधान व्यक्ति हुये हैं।

सामरिक शक्ति जगाने में गुरु गोविन्दसिंह और महाराजा रणजीत-सिंह की महत्ता है। आत्मबलि गुरु तेगबहादुर तथा गुरु गोविन्द-सिंह की कड़ी थी। इन्होंने सब कुछ देकर सार न दिया, जिससे सिक्खों में अपूर्व शौर्य एवं जातीयता स्थापित हुई। सिक्ख मत उठा तो हिन्दू मुसलमानों को मिलाने के लिये था, परन्तु राजनीतिक एवं धार्मिक कट्टरपन से प्रायः एक शताब्दी भर मुसलमानों का घोर शत्रु रहा। यह शत्रुता सिक्ख विजय के साथ समाप्त हुई। दस गुरुओं में सभी ने चरित्रबल के उच्च उदाहरण दिखलाये। कोई पोच काम किसी गुरु ने न किया।

सुदनकृत सुजान चरित्र ।

सन् १७४५ की दशा ।

तब तौ वकील सिताब ही कर जोरि कहिय सुजान सो ।

रहिहै नवाब फतेहअली जो राखि लेहु भुजान सो ॥

निकस्यो सुन्यो पुर इन्द्र ते जब ते असद खा कोर को ।

तब ते सुसाबित खान जू निरखै तिहारी ओर को ॥

दस सहस बाजि दराज साजे अरु अराबो संग लै ।

दर कूच आवत है चला मन माहिँ जग उमग लै ॥

देखे महाल जितेक सुन्दर भानुजा मधि गंग के ।

इनमे न एकौ छोड़िहै वह असद खा बल जग के ॥

क्या कोल टप्पर नोह जेवर सहित ईखू लेइगा ।

चंडौस खुरजा हाथकरि तब पायँ आगे देइगा ॥

इस वासते तुम से अरज बहु भाति कीजत है बली ।

अब हाथ उस पर रक्खिये तब लेइ जग फतेहअली ॥

उपरोक्त कथन साबितखा के पुत्र फतेहअली के दूत ने सूरजमल से किया था। असदखां बादशाह अहमदशाह का अफसर फौज था। उसके लिये अलीगढ़, टप्पर, चंडौस, खुरजा आदि छोटे छोटे स्थान ही ले लेना एक बहुत बड़ा काम समझा जाता था। फतेहअली

उसी प्रान्त का ज़िमीदार था, तथा सूरजमल भरतपुर नरेश बूदनसिंह जाट के पुत्र थे। वह भी ज़िमीदार ही कहे गये हैं। राजविद्रोह उस अवसर पर ऐसा साधारण काम समझा जाता था, कि फतेहअली पर दबाव पड़ने से बिना किसी लोभ के भरतपुर ने उसका साथ दिया। सहायता का बचन पाकर फतेहअली ने असद-खां से जो सन्देशा कहला भेजा वह विशेषतया द्रष्टव्य है।

उद्धत असदखान कुद्ध को निधान जानि

लेन उनमान फतेअली ने पठायो दूत ।

कहियो नवाब सो सलाम मैं भी हाजिर हौ,

जानत न कौल दरपुस्त यह मेरा कूत ।

ईधर न आवो तौ मेहेर फुरमाओ मुझे,

बन्दे हम साह के हमेसा हमैं तुम्हैं सूत ।

खातिर न आवै तो सुबाही बन्दा बन्दगी मे

मौला जिसे देइगा रहैगा खेत मजबूत ।

यह छन्द तत्कालीन मुग़ल प्रभाव का अच्छा उदाहरण है। मौखिक अधीनता मानने को सब तैयार थे, किन्तु उस अधीनता से शाह कोई लाभ उठाना चाहते, तो युद्ध रक्खा हुआ था। स्थानीय लोग कहने को तो ज़िमीदार थे, किन्तु वास्तव में अपनी अपनी भूमि के राजा थे। असद खां ने उत्तर भेजा कि “मुझे आया जानि जाया मानै तो ठिकाने रहि फजर की गजर बजाऊं तेरे पास मैं।”

ऊतर यह दैके दूत पठैकै असदखान हिय रोस भख्यो ।

बोल्यो सब बीरन कुल के धीरन जिन न चरन रन उलटि धख्यो ।

तुम करौ तयारी सब इस बारी मैं दिख्य यह इतकाद कख्यो ।

मुझको तो लरना, देर न करना आइ साहि का काज पख्यो ।

खानजादे सबै वीर बादे तही । आपु कीया सहो होयगा सो वही ।

पै इती बन्दगी भी हमारी सुनौ । रोज दो तीन मैं लै हरीफै धुनौ ।

फौज केती इतै और बेरी किते । सोध लीये बिना जंग कोई जिते ।

एक तौ जानते हो फतेही अली । जट्ट दूजा हुआ सग ताके बली ।
आपनी फौज तौ आवती है चली । होय दूनी तबै जग कीजै भली ।
और कीजै इकट्ठे जिमीदार भी । चाहते जो हमें वार भी पार भी ।
हाल तो हस्त हज्जार घोड़े सही । तोपखाना कछू तयार हुआ नहीं ।
बीस हज्जार असवार दिन दोय मै । साथ हूये लरै ताब है कोय मै ।
आप डेरा करौ एक कै दो दिना । जंग कोऊ करै जग कीये बिना ।
यो हमे बन्दगी को बजाये बजा । और कीजे वही आपकी जो रजा ।

ऐसी अरज करी उमरावन, असदखान फरमायो ।

तुम जो कही सही मैं मानी दिलको दर्द न पायो ।
जो न लरौं हौं काल्हि उन्होसे तौ दिल अन्दर मानो ।

फते अली सूरज के लोगो घेरा कीया जानो ।
अरु तुम कहत फौज का आवन सो आवन नहि पावै ।

दाना घास घीव आटा जब रुपये सेर बिकावै ।
औरौ सुनो खानजादा हूँ घेरा क्या जु करावै ।

इस जीने से मरना भरना लरना ही बन आवै ।
जाना होय जाड सो डेरे मैं भी इसमे राजी ।

मेरा भी फरजन्द चलैगा मेरा मान कहाजी ।
सु निसा साम जाय सो जावै एक जाम जब साम रहै ।

डका दें असवार होहुँ गा बड़ी फजर समसेर बहै ।
जो कोइ चला बिदा कर उसको असदखान फुरमाय उठ्यो ।

पहर राति सो होहि नगारा ख्वाब गाह को गयो रुठ्यो ।

यहां पर प्रकट है कि असदखां बादशाह की ओर से निकला हुआ देश वापस लेने तो चले थे, किन्तु सेना इतनी कम थी कि फतेहअली को सूरजमल की सहायता मिलते ही उनकी दशा अवाञ्छनीय होगई । बढ इतना आगे आये थे कि या तो मरने के लिये प्रस्तुत होते या घेरे में पड़ते । उन्होंने घेरे से मरना पसंद किया । जिन जिन लोगो ने भागना चाहा उन्हें तथा अपने बेटे तक को वापस

करके स्वयं असदखान निश्चित मृत्यु के मुख में घुस गये । ये बहादुर, शानदार तथा राजभक्त किन्तु समरकौशल में कोर थे । पहले तो बिना सोचे समझे इतना आगे बढ़ना ही न था, फिर गये थे तो घेरे तक में पड़कर युक्तियाँ निकालते न यह कि शान के कारण शाही फौज कटवा डालते, जैसा कि अन्त में हुआ । इस युद्ध वर्णन से प्रकट है कि शाही दल में समरकौशल की कमी थी ।

सन् १७४८ की दशा ।

असदखान के मारे जाने से तीन बरस के पीछे शाह ने अपने बख्शी सलाबतखा को सूरजमल पर चढ़ाई करने को भेजा । उनके साथ तीस हजार सवार अथवा पैदल, हाथी आदि थे । सरदारों में अलाकुली, खस्तमखां, हकीम खा, कुबरा और फतेहअली बखशी के साथ थे । जिन फतेहअली के कारण सूरजमल से शाह की बिगड़ी, वही उन्हीं से लड़ने आये शाह की ही ओर से । इस बात से उस समय की दशा प्रकट होती है, कि शाह से मित्रता तथा शत्रुता कितनी शीघ्रता से हो सकती थी । फतेहअली को शायद विवश होकर आना पड़ा था क्योंकि उन्होंने सूरजमल के प्रतिकूल प्रयत्न कुछ भी न किया । सूरजमल के वकील ने बखशी के पास जाकर यह विनती की ।

कुँवर बहादुर ने प्रथम तुम को कही सलाम ।
फैरि कही कि नवाब इत आयेहैं केहि काम ॥
करत चाकरी साह की हम पायो यह देस ।
ताहि उजारत आप क्यो ऐसे कह्यो, सँदेस ॥
जो कह्यु कह्यो दिलीस ने तुम्हे तौन कहि देउ ।
ता माफिक हमसो अबै आप चाकरी लेउ ॥
इसी गल्ल धरि कन्न में बकसी मुसक्याना ।
हम नूँ बूझत हौ तुसी क्यो किया पयाना ॥

असी आवणे भेद नू अब लो नहिं जाना ।
 साहि अहम्मद ने मुक्के अपना करि माना ॥
 तखत आगरा ग्वालियर हिंडौन बयाना ।
 होड़िल पलवल अलवरौ मेवात सध्याना ॥
 वार पार मथुरा तलक हुआ फरमाना ।
 बकसी की जागीर दै बकसी मे ठाना ॥
 इनमे ते जो तुझ तरे तहँ करियौ थाना ।
 दो करोर दै साहिनूँ संग होहि सयाना ॥
 होर कहा है साहि ने सोभी सुन जाना ।
 असदखान सरकार दा चाकर क्यो भाना ?
 तै अपने मन मे गुना बूडा तुरकाना ।
 कै यक गल्ल कबूल करि कै हो मरदाना ॥

अतः बखशी की शर्त थी कि कुछ देश दो, दो करोड़ दंड दो,
 तथा फौज लेकर आगेवाली मुहीमो में सहायता दो । वकील ने
 उत्तर दिया ।

वह बन्दा है साहिदा दर पुस्त पुराना ।
 जमी न अगुल छोड़सी यह उसका बाना ।
 मैं नू रखसत दीजिये नाहक बतराना ।
 हुण बन्दा दुहु ओर दा बन्दगी सुजाना ।

इस पर युद्ध हुआ और खस्तम खा तथा हकीम खा लड़ते रहे,
 किन्तु अलाकुली, फतेहअली, अथच कुबरा भाग खड़े हुये । कुछ
 देर मे खस्तम खा तथा हकीम खा मारे गये ।

तोम तम छाये सुलतान दल आये,
 सो तो समर भजाये उन्हे छाई है अचक सी ।

काल कैसी रसना कराल करबाल
 तेरी ब्याल भालि काटिकै करन लागी तकसी ।

सूदन सुजान मरदान हरि नारायन देव

हरदेव जंग जीति तोहि बकसी ।

जूझत हकीम खां अमीरन के धकसी

औ बकसी के दिल मे परी है धकपक सी ।

इस पर बखशी ने अपने ही अधिकार से सन्धि कर ली, तथा देश एवं दो करोड का दंड छोड़कर केवल भरतपुर का कुछ सहायक दल साथ ले जयपुर की राह ली ।

कहि भेज्यो जुनवाब ने सो सब सुनी सुजान ।

कही कि कह्यो नवाब सो हम को सबै प्रमान ॥

बे अदबी हमते बनी ताहि न राखै चित्त ।

ज्यो चाकर हम साहि के त्यो नवाब के नित्त ॥

बिनती एक नवाब सो मेरी रखसद देहि ।

लालासिह जवाहिरै अपनो हरवल लेहि ॥

जवाहिरसिह, सुजानसिह उपनाम सूरजमल के पुत्र थे । अतएव असदखा, रस्तम खा तथा हकीम खा मुफ्त में कटे, और राजविद्रोही सूरजमल राजसेवक हो गये, सो भी केवल बखशी की आज्ञा से । इन बातों से प्रकट है कि शाही गतप्राय थी ।

सन् १७४६ की कथा-

नवाब वजीर सफ़्दर जग के कारकुन नवलराय का फर्रुखाबादी बंगश पठान से नवाब के निजु काम में युद्ध हुआ, जिसमें वह मारा गया । इस पर वजीर मंसूर उपनाम सफ़्दर जग ने सूरजमल से सहायता मागी ।

ब्रजराज कुँवर सुजान । तुझ सा न हिन्दू आन ।

यह देखतै फरमान । करना मुझै बलवान ।

इस वक्त ढील न होय । चढ़ि आवना सब कोय ।

हम से तुम्है इखलास । दर पुस्त से यह रास ।

कुछ खर्च को नहिं ढील । है लाउ पैदल पील ।

नहिं देर का यह बख्त । मुझ पै पड़ी अब सख्त ।

यह सुनकर दरपुश्त के राजभक्त सूरजमल सेना सन्नद्ध करने लगे ।
इतने ही में दूसरा खक्का आया कि देर का वक्त नहीं है, और इसके
बांचते हो खाना हो जावे । मिलने पर नबाब ने सूरजमल से कहा ।

नवलराय माखो नही, माखो मोहिं पठान ।

तौ लौं कल नहिं देखो, जौ लौं इस तन जान ॥

जौ लौं इस तन जान पठान न रक्खिहौं ।

मऊ फरक्काबाद खोदि कै नक्खिहौं ॥

बंगस बस बिदारि नारि नहिं छंडिहौं ।

बिन पठान करि भूमि फेरि घर मण्डिहौं ॥

रमजानी औ इसा खा मीर बका ये साथ ।

आये जुजबी फौज से नही बड़ा बल हाथ ॥

नही इन्हों के साथ रिसाले साह के ।

रेजा और अमीर न खातिर खाह के ।

मेरा तो इतकाद एक है तुझ सो ।

अब करना सो कहौ कुँवरजी मुझ सो ।

सूरजमल ने उत्तर दिया कि भरतपुर की सब सेना आपही की है ।
८०००० 'घोड़े वजीर' के साथ थे और १५००० सूरजमल के ।
वही हरौल हुये । यह खबर पाकर अहमद खा पठान का हाल
कैसा हुआ, उसका चित्र कवि ने सामने रख दिया है ।

यह सुनि अहमद खां पठान ने सब पठान सो भाखी ।

अब उजीर आयो समुहायो तुम क्या मसलति राखी ?

आवन कहत रहेले ते भी आये कछू न आये ।

जिन्हें तेग बाधे की हिम्मत ते क्या रहै दुराये ?

भाई कायम खां से कहना जेते बड़े कहाये ।

ते सब कटै हटै नहिं रज सो सब ही काम सु आये ।

खुस्तम खा भाई से कहना अब हरीफ चढ आये ।

मऊ पठान बारहे सैयद काहे विरद कहाये ।

यह सुन अहमद खां का कहना सब पठान उठि धाये ।

जो पठान उसको तो लड़ना ऐसे बचन सुनाये ।

बङ्गस की लाज मऊ खेत की अवाज आज

सुने ब्रजराज से पठान बीर बबके ।

भाई अहमद खान सरस निदान जान

आया मनसूर तो रहै न अब दबके ।

चलना मुझे तो उठ खडा होना देर क्या है,

बारबार कहे ते दराज सीने सबके ।

चण्ड भुजदण्ड वारे हयन उदण्ड वारे

कारे कारे डीलन सँवारे होत रब के ।

चलत अहम्मद खान के जेती जाति पठान ।

लड़के जोरू संग धरि आये बुद्धि निधान ॥

कञ्चन कलित तुरङ्ग बलित कञ्चन दुति भूषन ।

बिसद बसन धनु बान धरिय जनु चन्द मयूषन ।

तेगा तीछन हत्थ किते नेजान फिरावत ।

ठुक्कत तबल निसान असित धीवत फहरावत ।

सित असित ढढ्योरे दीह तन सजि सनेह रोसन सने ।

बङ्गस सुभट्ट सङ्गुट्ट है करि उभट्ट चाहत रने ।

सुनि सफदर जगै, चित धरि जगै, करि सिलाह उच्छाह मढ़े ।

दस सहस रहेले सार सकेले गङ्ग पार ते उतरि ठढ़े ।

दै दुन्दुभि डके होत निसके क्रूरग्रह ज्यो कोपि कढ़े ।

अहमद खां संगै करत उमगै ठानि अठान पठान चढ़े ।

सफदर जंग नवाब तें पांच कोस के बीच ।

गंगा खादर देखि कै डेरा किया नगीच ॥

रुस्तम खा अरु हवस खा सुत सुजात करि टेक ।

सुनि कै अहमद खान को आये सूर अनेक ॥

उपरोक्त वर्णन में पठानों की ओर से जातीयता के विचार दृढ़ देख पड़ते हैं, तथा वज़ीर की ओर से अधिकार स्थापन के। यह प्रकट नहीं है कि वज़ीर का पठानों से भगडा बादशाह के काम से था अथवा वज़ीर के निजी प्रान्त अवध के सम्बन्ध में। नवलराय अवध के प्रबन्धकर्त्ता थे, और इस वर्णन से भी समझ पड़ते हैं। सो भगडा बादशाही की ओट में वज़ीर का निजी देख पड़ता है। शाही बल के क्षीण होने से प्रान्तीय शासकों तथा इतरो ने जो देश दबाये थे, उन्हीं के गड़बड़ों का चित्र सुजान चरित्र दिखलाता है। युद्धारम्भ के पूर्व सूरजमल पठानों के दल को एकत्र करने के डौल में लगे, जिसका वर्णन यो है :—

तीनि कोस सूरज भुव लिनिय । घेरि पठान सवै इक किन्निय ।
चारिहु ओर धूम करि दिन्निय । तऊ पठान रोस नहिँ भिन्निय ।
आसपास दलदल बहु पिबिख्य । याते रारि होत नहिँ दिबिख्य ।
कछु पठान बान दै बुट्टिय । इतहु दवान बान बहु छुट्टिय ।
ऐसे दोय तीनि दिन बित्तिय । बङ्गस सुत भेदहि चित बित्तिय ।
बोलि दूत तेहि बार पठाइय । सूरज पास जाहि तू भाइय ।
मेरा अवल सलाम सुनाइय । पाछे कहना सो सुनि जाइय ।

भाई सूरज मल्ल से कहना यह भाई ।

हम तुम बन्दे साह के बुज्जै न लराई ॥

जो तुम सङ्ग वज़ीर के तो भी नहिँ बुज्जै ।

जिमींदार से आयकें जिमींदार अरुज्जै ॥

इस वज़ीर दा सङ्ग क्या करना था तुज्जै ।

जिसको अपना गैर का कुछ सोच न सुज्जै ॥

जबती करने आइया हम भी यह जानी ।

जो कछु माल था सो दिया उसने कपठानी ॥

कसम खाय के गड़ का यह मुलक बताया ।
 तोप रहकला माल लै सब ओल सिधाया ॥
 बैठि जहांनाबाद मे तो भी न सिराया ।
 नवलराय मरदूद को हमपै सिखलाया ॥
 उसने चारो ओर से यह मुलुक छुडाया ।
 तब चारिक खन्दे मिले वह मार गिराया ॥
 यह लोभी इस दैस दा हमपै खुनसाया ।
 ओल हमारा साहसे ले जब्त कराया ॥
 एते पै सब फौज ले देखो चढ आया ।
 अब इससे हमसे वही जो रब्ब बनाया ॥
 हम तो अच्छे आपसे यह कह पठवाया ।
 तुमसे लड़ना है नही क्यो आन दबाया ?
 सफदर जग नवाब से मेरा है दाया ।
 उसको आगे दे लडै कीजै मन भाया ॥

उपरोक्त सन्देशों में भी तत्कालीन दशा का चित्र है । शाही दल से युद्ध कर ही रहे थे और शाह के बन्दे बनते ही जाते थे । एक अंश में बात भी ठीक थी । शाही शक्ति के हास से साम्राज्य भङ्ग हो ही चुका था, और प्रश्न इतना ही शेष था कि कौन कितनी भूमि लेवें ? शाही सेना के जीतने से भी भूमि शाह को न मिलकर मंसूर को मिलती । ऐसी दशा में पठानों का जाटो से यह कहना था कि जब तुम को इस भूमि पर दावा है नहीं, तो स्वयं जिम्मीदार से लड़ने क्यों आये हो ? क्योंकि शाह के लिये जैसे पठान वैसे सफदर जंग वजीर उपनाम मंसूर । सूरजमल के इस बात को न मानने पर भी पठान ने यही कहा कि जब तक वजीर को न देखूंगा, तब तक और से न लड़ूंगा । अनन्तर युद्धारम्भ हुआ और सात सहस्र सवार लेकर रुस्तम खां सूरजमल के १५,००० सवारों से युद्धोन्मुख हुआ तथा अहमद खां मंसूर के सामने आया ।

पिल्ले रहिल्ले सुमिल्ले करी पास । मिल्यो इसाखान भिल्यो नही त्रास ।
 चल्ले खरे खग गिल्ले भये रत्त । छिल्ले घने गत्त चिल्ले नही मत्त ।
 वुल्ले कुजा हस्त ईं वक्त मसूर । वुल्यो इसाखान मन खेत मे पूर ।
 यो भाषतै राखतै ज्यो कढ़ी ज्वाल । सब्बै रहिल्ले किये नैन यो लाल ।
 त्योही इसाखान हू खैचि कम्मान । ताने घने बान चोखी धरे सान ।
 तब्बै रहिल्लेनु लै लै करी रेल । खेलै मनो फागु देले भये मेल ।
 कोई चढ़यो दन्ति दै दन्त पै पाव । काहू गही पुच्छ की राह कै दाव ।
 केती छनाछन्न बाजी तहा तेग । मानो मघा मेघ में चञ्चला बेग ।
 किन्नो इसाखान को मारि कै चूर । कढ़यो जऊ सीस हढ़यो नही सूर ।
 हाथी सुधा सब्ब साथी पखो खेत । सग्राम में स्वामि के काम के हेत ।
 कुढ़यो इसाखान लुठ्यो धरा पिट्टि । बुढ़यो लखे छुट्टि मसूर हू निट्टि ।
 मसूर को भागनो सो कहै कौन ? मानो घटा गौन लागे महापौन ।
 अस्सी सहस् बाजि छोड़ी सबै लाज । जैसे कुलगा बुटे देखतै बाज ।
 जा खेत मसूर भाग्यो सुधा मीर । ता खेत सूजा रुप्यो है महाधीर ।
 चल्लियो वजीर हू तऊ न हल्लियो सुजान ।

रल्लियो उठाय बाग दल्लियो घने पठान ।

एकै एक सरस अनेक जे निहारे तन

भारे लाज भारे स्वामिकाज प्रतिपाल के ।

चंग लौं उड़ाई जिनि दिली की वजीर

भीर पारे बहु मीरन किये है बेहवाल के ।

सिंह बदनस के सपूत श्री सुजानसिंह

सिंह लौं भूपटि नख दीन्हे करवाल के ।

वेई पठनेटे सेल सांगनि खखेटे भूरि

धूरि सो लपेटे लेटे भेटे महाकाल के ।

रुस्तमखां तन दै छुट्यो भागि छुट्यो मनसूर ।

अहमद खा सूरजबली दुहू रहे मगरूर ॥

इस अवसर पर रुस्तम खा की सेना के भागने से सुजान की फौज उसका पीछा करते हुये आगे बढ़ गई, और यह केवल साठ खवारो सहित पलास बन में रह गये। तब भी रुस्तम खा का निधन जानते हुये भरतपुर से प्रीति रखने के विचार से अहमद खा ने इनपर आक्रमण न किया। इस युद्ध वर्णन से प्रकट है कि शाही दल पठानों से दूने से अधिक होकर भी सेनापतियों की कायरता से पराजित हुआ और उससे एक शत्रु भी न जीता गया, यद्यपि सूरजमल ने अपने सामने के पठानों को पराजित कर दिया। यह बात दिल्ली दल की शक्तिहीनता को प्रकट करती है। इस प्रकार नतमस्तक होकर वज़ीर ने इन्दौर से मल्लारराव होलकर को बुलवाया और उन्होंने केवल पचास हजार अपने तथा १५००० सुजानसिंह के सवार लेकर पठानों को पराजित कर दिया।

उतते धायो तातिया इतते सिंह सुजान ।

दुह्म दपटि दल में परे जेहिं थल रूपे पठान ॥

कटे भू पते सो हटे खेत पट्टान । जहां सिंह सूजा कसो घोर घम्सान ।
परे चारिहु ओर ते दक्खिनी टूटि । भजे खेत पट्टान लीने कछू लूटि ।

है कलकान पठान समौ मन माहिं बिचासो ।

करि मलार सो सन्धि बखत आपनो गुदासो ।

तीनि भाग महि करी एक मनसूरहि दीनी ।

दूजी दई मलार एक अपनी करि लीनी ।

इस प्रकार मल्लारराव की सहायता से विजय पाने पर मंसूर को तिहाई भूमि मिली और तिहाई मल्लारराव ने ली, तथा पठानों के पास शेष तृतीयांश ही रह गई। इस प्रकार उस काल भारत में राज्य बना बिगड़ा करते थे। सूदन ने इसका परम सजीव चित्र दिखलाया है। आपने शत्रुओं तक के पौरुष एवं विचारों का चित्र खींचने में उनके साथ अन्याय नहीं किया है। इसीसे इनका ग्रन्थ अच्छे ऐतिहासिक मूल्य का है। सन् १७४६ में वज़ीर की इतनी सहायता

करके भी सूरजमल के हाथ कुछ न लगा । इसी से वजीर ने अपने शत्रु घासहरे के राव की भूमि इन्हें दे दी, और इन्होंने उसे मारकर सन् १७५२ में विजय प्राप्त की । इस अवसर पर भी शत्रु के विषय में सूदन कवि ने कहा है कि,—

अड़ राखी ऐड राखी मैड रजपूती राखी

राव रज राखि राह लीनी सुरपुर की ।

सन् १७५३ में ईरानियों तथा तूरानियों के भगड़ो से दिल्ली में आन्तरिक कलह उपस्थित हुई ।

पातसाहि अहमन्द के हो वजीर मनसूर ।
पोता मलिक निजाम को हो बकसी मगरूर ॥
तूरानी बकसी भयो ईरानी सु उजीर ।
नाचाखी दोऊन में दिल्लीपति के तीर ॥
एक रोज पतसाह की बकसी लै मरजी ।
बिन वजीर दीवान में कीन्हीं यह अरजी ।
हजरत सफदर जग ने क्या अदब बजाया ।
नाजिर फिदवी साह का दैदगा खपाया ।
हो वजीर हिंदुआन दा यह नाम बढ़ाया ।
नाहक उरफि पठान से भगना ठहराया ।
दौ मिलाय दखनीन कौं सब मुलुक लुटाया ।
साहिजहानाबाद में जद सै यह आया ।
तद सै हुकुम हजूर दा नहिं एक बजाया ।
सो सुनि कौ पतसाह भी दिल में सब लाया ।
तिसी वक्त मनसूर से यो कह भेजवाया ।
जाना अपने मुल्क को हजरत फुरमाया ।
जद यो सुना वजीर ने दिल में खुनसाया ।
तूरानी मिलि साह से यो बैर बढ़ाया ।
ईरानी मनसूर को पुर ते कढ़वाया ।

बडा कुँवर अरु कायदा मनसूर गँवाया ।
 जुजबी फौज निहारि कै पुर मे मँडराया ।
 जे रफीक थे आपने तिनको बोलवाया ।
 चाकर मेरा है वही जो आवै धाया ।
 पूरब से निज फौज कूं जलदी फुरमाया ।
 घासहरे को कुँवर भी फरचा करि आया ।
 खबर पाय मनसूर भी खुसियो से छाया ।
 तिसी वक्त मनसूर ने फरमान लिखाया ।
 रहमति दै कहि आफरीं इलकाब बधाया ।
 कुँवर बहादुर आवना करि मेरा साया ।
 तूरानी गलबा दिया मुझको अकुलाया ।
 इसी वक्त के वासते इखलास बँधाया ।
 चाहौ मेड़ी जिन्दगी तो आवो धाया ।

इस फरमान के पाते हो सूरजमल घासहरे से ही १५००० सवार
 लिये हुये सपुत्र आ पहुँचे । मनसूर ने उनसे कहा कि “अब तो
 दिली दहपट्ट करनी है सही ।”

जब यो कही मनसूर सूरज सो सबै ।

समुझाइयो सु उजीर को बहुधा तबै ।

तुम हौ पनाह सनाह या हिँदुवान के ।

नहिँ आपु लायक बात ए गुन आन के ।

गहि एक के कुबिगार त्रासत दैस के ।

रहिहै यही कुकलंक पेस हमेस के ।

अब तो यही जु सलाह है मिलि साहि सो ।

करिकै दिलोपति हाथ जंग जुताहि सो ।

फैरि मनसूर बोल्यो यही । सिंह सूजा कहा तैं कही ?

टेक तूरानियों की रही । आब मेरी जिन्होने लही ।

साहि भी है उन्ही का सही । होयगा क्यो हमारा वही ?

आस मैं एक तेरी गही । आप उम्मीद मेरी दही ।
 एक फरजन्द जल्लालदी । दोम बीबी उसे पालदी ।
 आपने सग लीजै इन्है । जिन्दगी चाहिये है जिन्है ।
 गोद ये होहिं तेरी बली । सीख दीजै मुझै जो भली ।
 जंग कैहो दिली सो करौं । नेस नाबूद बैरी अरौं ।
 नाहिं तो सीस टोपी धरौं । हाल ही जाय मक्के मरौं ।

इस दैन्य से निरुत्तर होकर सुजानसिंह ने हामी भरी कि अब अहमद शाह का स्वामिभाव नष्ट होगा, मुगलो का मान मर्दन होगा, आपके शत्रु मरेगे, बखशी कटैगा, और दिल्ली लुटैगी, किन्तु चगताई वश की लाज रखने को उसी कुल से किसी को बादशाह बनाया जावै ।

हम चाकर है तख्त के सखती करी न जाय ।
 यह उपाय करिहौ अपुन तौ बल सबै बसाय ।
 चारि लाख बदनैस के हैदल पैदल त्यार ।
 ते नवाब के जानियो हुकुम बजावन हार ।
 अब दिन द्वै मैं रामदलु आयो जानौ पास ।
 श्री हरिदेव भली करै क्यो तुम होत उदास ?
 यह सुनि कै मनसूर दोऊ कर ऊचे करे ।
 फिरि मुख आयो नूर कह्यो बहादुर आफरी ।
 • इस डाढी की लाज कुँवर बहादुर है तुम्है ।
 है यह काज दराज होवेगा तुझ हाथ से ।
 अब सवार तुम होहु जाइ मादगी कटक की ।
 काल्हि बजावै लोहु साहि तख्त बैठारि कै ।

अनन्तर कामबख्श के पौत्र को अकबर अदल की पदवी देकर शाह बनाया गया, और सब उमरावो ने मान दिया । मसूर के साथ १२००० सवार हुये तथा सूरजमल के साथ १५००० पैदल और भी थे । उसी दिन तोपखाना छीना गया, अथच १२ पुरा लूटे गये । अनन्तर सूरजमल की सेना ने दिल्ली लूटी जिसमे हिन्दू

मुसलमान दोनो लुटे । बहुत सा धन और माल प्राप्त हुआ । इस लूट का वर्णन कवि ने बहुत कुछ किया है । उदाहरणार्थ कई पद यहां लिखे जाते हैं ।

मुगल मलूकजादे सेख बे सलूक प्यादे
सैयद पठान अवसान भूले लापते ।
आया रोज क़्यामत मलामत से पाक हुये
रहैगा सलामत खोदाई आप आपते ।

अस कस कीन्ह म्बार दिली का नवाब ख्वार
चीन्हत न सार मनसूर जट्ट ल्यावा है ।

महल सराय से खाना बुआ बूबू करौ
मुझे अफसोस बड़ा बड़ी बीबी जानी का ।
आलम मे मालुम चकत्ता का घराना यारो
जिसका हवाल है तनैया जैसा तानी का ।
खने खाने बीच से हमाने लोग जाने लगे
आफत ही मानो हुआ ओज देहेकानी का ।
ख की रजा है हमें सहना बजा है
वक् हिन्दू का गजा है आया छोर तुरकानी का ।
खारौ खतरानी कतरानी सतरानी फिरें
बांभनी बिन्यानी तुरकानी थररानी हैं ।
कायथी अरोरी थोरी बैसनि तमोरी गोरी
काछिनी किरानी औ भट्ट्यानी भहरानी है ।

अनन्तर लूट बन्द हुई और दोनो ओर से युद्ध आरम्भ हुआ । दिल्ली का दुर्ग इन दोनो का तोड़ा न टूटा । तब ये वहा से कुछ दूर चले गये । बख़शी इनकी पराजय समझकर क़िले से बाहर आ

आकर तीन बार लडा और तीनो बार हारा । इधर इनसे क़िला न टूटा और उधर बादशाही दल बाहर के युद्धो मे पराजित रहा । तब बख़शी गाज़िउद्दीन खा विजय से निराश होकर जयपुर के महाराज माधौसिंह और इन्दौर के मल्हारराव होलकर से सहायता मांगने पर विवश हुआ । वह मंसूर के स्थान पर वज़ीर हो चुका था, और बख़शी सम्सामुद्दौला हुआ था ।

तब फरमान लिखाय बहुत अलकाब दै ।

भाईपनौ जताय तेग सिरपाब दै ।

अकबर मान समान आप दिल मानियो ।

इसू वख़्त से सख़्त और नहिँ जानियो ।

हस्त रोज के बीच जस्त करि आवना ।

दस्त आपके पस्त हरीफ करावना ।

यो फरमान लिखाय डाल चलवाय कै ।

माधौसिंहहि पास दियो पठवाय कै ।

फेरि दक्खिनिन को लिख्यो आपु गाजदी खान ।

सूरज औ मनसूर मिलि किया तख़्त कलिकान ॥

जद सैं कियलेगाह को संग गये लै आप ।

तद सैं इन्हो मुञ्जालिफी हम से रक्खी थाप ॥

अवध आगरा साहि ने तुमको दिया बताय ।

नगद फौज का खर्च सो चामिल लेना आय ॥

एक चाद के अन्दरौं तुम्हें आवना रास ।

यह लिखि सुतुर सवार को भेजा दखिनिनु पास ॥

जब सूरजमल और मनसूर ने माधवसिंह तथा मल्लार राव का बोलाया जाना सुना तब उनके आने के पूर्व ही युद्ध करके जीतना उचित समझा । इस युक्ति के पूरे न होने से कुछ दिनों में माधवसिंह आगये ।

प्रथम गाजदी खां मिल्यौ पुनि मसूर सुजान ।
 मधुकर ने समुभाइ कै मतो सन्धि को ठान ॥
 हम तुम सेवक साहि के हुकुम बजावन हार ।
 आपुस के अहंकार ते होत दिली संहार ॥
 यो कहि कै आमेरपति सबको दियो मिलाय ।
 साहि अहम्मद सो दुहू दीने बिदा कराय ॥
 दिली नरनाह गज ग्राह मनसूर गह्यौ,

माधव ने आय ज्यो छुड़ायो गज ग्राह तैं ।

इस अवसर पर जैपुराधीश के तर्क में उतना बल न था जितना कि उनके साथवाले १०,००० सवारों में। दोनों पक्षियों का बल समप्राय था, केवल सुजानसिंह के युद्ध कौशल से शाही दल बाहर के युद्धों में पराजित हो जाता था। जयपुरी सेना शाही दल में मिल जाने से वह प्रबल हो जाता। उधर बे मतलब को माधवसिंह मनसूर से लड़ते नहीं। सो दोनों पक्षों को सन्धि करना की ठीक दिखा। सन्धि हो जाने से मल्लारराव होलकर को आगरा अवध मिलने का डौल न रहा।

सन् १७५३ की घटना ।

मंसूर का युद्ध समाप्त होने से गाज़िउद्दीन ने सुजान से बदला लेना ठीक समझकर उनपर आक्रमण के लिये मल्लारराव को उत्तेजित किया। उधर इन्दौर नरेश ने भी देखा कि सुजान ने दिल्ली खूब ही लूटी है, सो शायद उनसे करोड़ों दो कड़ोर प्राप्त हो जावें। बस वह भरतपुर पर चढ़ दौड़े, किन्तु वहां के वकील ने सुजान का दबना असम्भव बताया। इसी स्थान पर ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। मल्लारराव तथा भरतपुरवाले कवि के छन्दों के साथ ग्रन्थ के उदाहरण समाप्त होंगे।

मल्लारराव का बचन ।

गुज्ज, भुज्ज, ठविड, तिलंग, बंग, गौर, गढा,
मंडला, उड़ीसा लै बुँदेल औ बघेलखंड ।
भारखंड, मगध, मलार, गंगापार, डांग,
उमट उचाट भालवाहू मैं न राख्यो चड ।
हाड़ौती, ढुँढाहर, भदावर दिलीपति के,
सहित उजीर उमराय राय पाये दंड ।
सेवा, सम्भा साहू राजाराम के जलेबदार,
एक ब्रज देस बदनेस ही रह्यो अदंड ।
भरतपुर के कवि का बचन ।

हारे देखि हाड़ा मन मारे कमधुज बंस,
कूरम पसारे पाँथ सुनत नगारे के ।
केते पुर जारे केते नृपन संहारे,
तेई जोरि दल भारे ब्रज भूमि पै हँकारे के ।
रारे मधुसूदन सँवारे बदनेस प्यारे
ब्रज रखवारे निज बस अवधारे के ।

होत ललकारे सूर सूरज प्रताप भारे,
तारे से छिपैगे सब सुभट सितारे के ।

जान पड़ता है कि सूदन कवि का शरीरपात हो जाने से ग्रन्थ अपूर्ण रह गया, अथवा सम्भव है कि उनका भरतपुर से सम्बन्ध छूट गया हो या कोई और कारण हो । भरतपुर नरेश ने अपने चारो किलो को दृढ किया जिससे इनके राज्य पर तो महाराष्ट्रों का अधिकार हो गया किन्तु कोई भी दुर्ग वे छीन न सके । अन्त मे सन्धि द्वारा इन लोगो का पराभव बच गया और देश की भी पुन-प्राप्ति हो गई । सूरजमल सन् १७६७ तक जीवित रहे । सूदन का वर्णन सन् १७४५ से १७५३ तक का है, और है बड़ा सजीव । इनका साहित्य बुरा नहीं है, परन्तु ग्रन्थ का ऐतिहासिक मूल्य बहुत

बढ़िया है, क्योंकि कवि ने उस काल का सजीव चित्र ही सामने उपस्थित कर दिया है। १७३६ में नादिरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके लूट एवं कत्लाम किया था। बादशाह दिल्ली का बल १७१७ से ही मृतप्राय था, और नादिरशाही आक्रमण से और भी ध्वस्त हो गया। पलासी का युद्ध १७५७ में हुआ, और पानीपत का तीसरा युद्ध सन् १७६१ में। अतएव उस काल तक अंगरेजों की शक्ति नहीं बढ़ी थी, न महाराष्ट्रों की घटी थी। ऐसे समय का सजीव चित्र उपस्थित करने से सूदन कवि धन्यवादाई है। सूदन तथा ऐसे अन्य कवियों ने हिन्दू शूरवीरों का सजीव वर्णन करके उस काल के हिन्दू समाज में सामरिक शक्ति एवं उत्साह वर्द्धन किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास के एक अंश का इन लोगों ने न केवल चित्र खींचा, वरन् हिन्दू-शक्ति अथवा उत्साह वर्द्धन द्वारा इतिहास पर भारी प्रभाव भी डाला।

स्फुट विवरण ।

इस काल की कुछ स्फुट घटनाएँ कहकर हम कवियों के द्वारा फिर देश का चित्र दिखलावेंगे। औरंगजेब अपने बेटे का विवाह रूपनगर की राजकुमारी से करना चाहते थे, किन्तु उसने छिपे छिपे महाराणा राजसिंह को पतिरूप में वरण करके स्वयदत्ता की भाँति उन्हें बोला भेजा। तब तक महाराणा का सम्राट् से बिगाड़ न था, किन्तु इस मामले में पड़ने से युद्ध बना बनाया था। सबसे बड़े जागीरदार चन्दावत थे, जिन्होंने युद्ध मन्त्र दिया। राणाजी तथा चन्दावत दोनों अवस्था में सयाने न थे, अतएव राणाजी ने अपने वयोवृद्ध राजकवि से मन्त्र लिया और उनकी भी युद्ध सम्मति होने पर ही संग्राम छेड़ा।

एक समय जयपुर नरेश ईश्वरीसिंह का उनके प्रधान मंत्री केशव-दास खत्री से बिगाड़ हो गया और उन्होंने छिपे छिपे मन्त्री का बंध

करा डाला, किन्तु इस मामले से इतना गड़बड़ मचा कि अन्त में स्वयं उनके भी प्राण गये । इस घटना समूह का मूल मन्त्र निम्न ऐतिहासिक दोहे में अंकित है :—

तब छोरी ईश्वर नृपति, राज करन की आस ।

मन्त्री मोटा मारिया, खत्री केशवदास ॥

भालावार नरेश ज़ालिमसिंह ने एक बार कहा कि कवि लोग खुशामदे होते हैं । इस पर कुछ उन्ही के माफीदार कवियों ने उनकी सच्ची समीक्षा पूर्ण छन्द बनाकर सुना दिये, जिससे उन बेचारों की माफ़िया जप्त हो गईं । कविगण सरस्वती के लाल हैं, सो शान अपनी सदा रखते हैं । ऐसे समयों पर वे हानि लाभ पर कम ध्यान देते थे । जयपुर नरेश महाराजा माधवसिंह का वर्णन सूदन ने किया है । उन्ही के पुत्र महाराजा प्रतापसिंह थे । सिन्धिया ने इन पर धावा किया । ऐसे समय में जोधपुर ने जयपुर का साथ दिया । इस सम्बन्ध में निम्न दोहा प्रचलित है :—

पति राखी परताप की नौ कोटे का नाथ ।

अगला गुना (गुनाह) बकस दिय अबकी पकरो हाथ ॥

इस दोहे से जोधपुरवालों को उचित से अधिक प्रशंसा हुई, किन्तु उसी के साथ जयपुर को निन्दा भी अनुचित हुई । इसी प्रकार का एक और दोहा बना, जो इन दोनों रियासतों में वैमनस्य का मूल होकर दोनों के पतन एवं होलकर के प्रभाव का कारण हुआ, क्योंकि युद्ध के समय जयपुर ने जोधपुर को छोड़ दिया, जिससे राठौर पराजित हो गये । इन बातों से प्रकट है कि कई रियासतों में युद्धार्थ मेल होना बहुत कठिन है । उसी के साथ यह घटना-चक्र चारणों के प्रभाव और भारी उत्तरदायित्व को भी दिखलाता है । पहले दोहे ने इतिहास के इस अंश पर भारी प्रभाव डाला । दोहे इस प्रकार हैं ।

ऊदल तिन अम्बर रा राखा राठौरान । यही छन्द क्रोध का कारण हुआ ।

घोड़ा, जोड़ा, पागड़ो, मुट्का खग मरवार ।
 पांच रकम मे ले दिया, पाटन मे रठवार ॥
 इस दोहे मे राठूरो की ईर्ष्या भव पराजय कथित है ।

साहित्यिक विकास ।

इस हिन्दू पुनरुत्थानवाले काल मे हिन्दी के अनेकानेक विभागो की जैसी अच्छी उन्नति हुई, वैसी अबतक नही हुई थी, न आगे वर्तमान काल तक हुई है । आज कल कविता जैसी अच्छी होती है और विषयो का फैलाव जैसा हुआ है, तथा हो रहा है, उससे आशा की जाती है कि वर्तमान काल साहित्य के लिये भी शायद हिन्दू उत्थानवाले समय से थोडा ही पीछे रह जावै । तो भी यह आशा ही आशा है, और जितनी साहित्योन्नति अभी तक हुई है, उसमे वह समय सर्वश्रेष्ठ है, और इस श्रेष्ठता की मात्रा थोड़ी नही बहुत है । इस काल के पूर्व ही भाषा परिपक्व हो चुकी थी, तथा अलंकृत भी होने लगी थी । इसके उत्तरार्द्ध मे भाषालंकारो की मात्रा आवश्यकता से कुछ अधिक बढ़कर भाव कुछ दबने लगे थे, किन्तु फिर भी सुकवियो ने अपने भाव नही दबने दिये और भाषा की सम्यक उन्नति का भी लाभ उठाकर उन्होने चमकती हुई अभूतपूर्व साहित्योन्नति अपनी रचनाओ मे दिखलाई । पूर्व माध्यमिक समय मे हमारे साहित्य मे शृङ्गार काव्य का अङ्कुर आकर सौरकाल मे विशेषतया तथा तुलसीकाल मे कुछ कुछ प्रस्फुटित हुआ था । उसने मोगल प्रभाव विस्तार के साथ दरबारी विलासिता से प्रकाश पाया, अथच फ़ारसी भावो को भी अपनाकर वह समृद्धि सम्पन्न हो चला । इस शृङ्गार प्रणाली ने सौरकाल मे जो धर्म का दामन पकडा था, वह तुलसीकाल ही मे छूट गया और चाममात्र को भगवान श्रीकृष्ण का नाम लेकर शृङ्गारी कवियो ने अभक्ति भावपूर्ण कोरे शृङ्गार का आदर किया । यह आदर मोगल प्रभाव विस्तार में और बढ़कर हिन्दू उत्थान

समय में भी सुपुष्ट हुआ । यद्यपि इस काल में हमारे साहित्य ने वीर काव्य, आचार्यता, कथा प्रणाली, विविध विषय, महाराजाओं द्वारा कवि सम्मान, एवं साहित्य रचना, मुसलमानों द्वारा मान, स्त्री कवियों की वृद्धि, खड़ी बोली का सूत्रपात्र, गद्य का कुछ अच्छा मान, एवं उर्दू की उन्नति देखी, तथापि शृङ्गार साहित्य का भी विकास इसने अच्छा क्या कुछ अनुचित वृद्धि के साथ किया । हमारे कवियों ने नायिका भेद, षट्शतु तथा नखशिख पर ग्रन्थ बनाना अपना कर्तव्य सा समझ लिया । षट्शतु एक बहुत अच्छा विषय है, किन्तु हमारे यहाँ प्रकृति निरीक्षण पर साधारण ध्यान रहा, अथवा उसमें उद्दीपन का मसाला अधिक देखा गया । हम ऊपर कह आये हैं कि शृङ्गारिक वर्णन से साहित्य की लोकप्रियता बहुत बढ़ती है, जिससे ससार में साहित्य प्रेमी बढ़कर उसके अन्य अङ्गों की भी वृद्धि होती है । इसीलिये इस लोकप्रिय एवं उन्नतिदाई विषय की हम निन्दा नहीं करते, केवल जो दशा है, वह कह देते हैं । साहित्य का मुख्य गुण है अलौकिक आनन्द प्रदान । यह बात शृङ्गार साहित्य से ही साधारण जन समुदाय को अधिकता से प्राप्त होती है । इन्हीं कारणों से हमारा सदैव से सिद्धान्त रहा आया है कि वर्णन का विषय यद्यपि साहित्य गौरव का प्रधान साधन है, तथापि है कई साधनों में से एक ही । कोई सुकवि साधारण विषय लेकर भी चमकती हुई रचना कर सकता है, तथा एक साधारण कवि परमोत्कृष्ट विषय पाकर भी पूर्णतया असफल रह सकता है । कवि को ससार का हित साधन अवश्य करना चाहिये, किन्तु उसका मुख्य धर्म है लोकोत्तरानन्द प्रदान, जिसके बिना उसकी रचना साहित्य कोटि के ही बाहर निकल जावेगी । गोस्वामी तुलसीदासजी ने शृङ्गार का निरादर करके भी लोकहित एवं अलौकिक आनन्द दोनों का पूरा साधन किया, जिससे वे हमारे सर्वोत्कृष्ट कवि और उपदेशक हैं । तथापि अन्य विषयों के उत्कृष्ट वर्णनों का भी हम

यथावत आदर करते हैं। इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि कोई कवि यदि शृङ्गारात्मक साहित्य रचना चाहता हो, तो भले ही रचे, किन्तु उसको धार्मिक साहित्य मानकर औरो को अथवा अपने ही को धोखा न देवै। हमारे यहां के कवियों ने केवल राधाकृष्ण के नाम जोड़कर कोरी शृङ्गारात्मिका रचना को धार्मिक साहित्य मानने का ढकोसला किया, जो सर्वथा अनुचित है। अब यह निन्द्य प्रथा उठती भी जाती है। फिर भी केवल इतनी भूल से हमारा परमोत्कृष्ट शृङ्गार साहित्य त्याज्य अथवा निन्द्य न मानना चाहिये। शृङ्गारपूर्ण प्रणाली के आवश्यकता से अधिक बल के साथ स्थापित होने से एक यह भी अनहोनी सी हुई कि हमारे यहां की कई स्त्रियो ने ऐसा शृङ्गारपूर्ण निर्लज्जता गर्भित साहित्य रचा, मानो वे स्वयं पुरुष हो। इस कृत्य को हम सोलहो आने बुरा कहते हैं। फिर भी बहुत थोड़ी स्त्रियो ने ऐसी भूल की तथा उनमें से बहुतो ने अपने योग्य ही रचना की। इनका वर्णन आगे आवेगा। हिन्दू उत्थान-काल पर्यन्त हमारे यहां समुचित प्रकार से जीवन होड़ की स्थापना नहीं हुई थी और हमारा साहित्य परिश्रम, रोज़ाना काम काज, आदि के मामलो में तब तक प्रायः कोरा सा रहा। इस काल तक हमारे साहित्य ने विशेषतया धर्म, शौर्य, उपदेश, समाज सङ्गठन, शीरोत्साहन, शौर्यपूर्ण घटनाओं का संरक्षण एवं उद्घाटन, नीति-कथन, अथच लोकोत्तरानन्द दान पर ही विशेष ध्यान रक्खा था। हिन्दू साम्राज्य काल में शौर्य का अच्छा प्रस्तार हुआ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, और आगे भी कहा जावेगा। भक्ति काव्य इस काल होता तो रहा, किन्तु उसमें जीव न था। केवल गुरु गोविन्द सिंह का साहित्य श्रेष्ठ हुआ, किन्तु उसमें भक्ति कहने भर को थो, और वास्तव में गुरु प्रभाव की आड़ में वह राजनीति तथा समाज सङ्गठन का एक सफल एवं ज्वलन्त प्रयत्न था। दश पुस्तो से स्थापित गुरु पद के उठा देने में उन्होंने अपूर्व स्वार्थत्याग दिखलाया। अब

हम इस काल के विविध कथनीय विषयो पर अपनी सम्मति सूक्ष्म-तया लिखेगे। मिश्र-बन्धु विनोद मे हमने हिन्दू उत्थान काल के १०१४ कवियो का विवरण दिया है। इनका थोड़ा थोड़ा कथन करने से भी ग्रन्थ का आकार बहुत बढ जावेगा। प्राचीन कवियो मे जिस प्रतिभा के रचयिताओ का कुछ विशेष कथन हो आया है, वैसेो का अब नाम तक लिखना कठिन है। अतएव हम इस काल के उत्कृष्ट कवियो का ही कथन करेगे, सो भी बहुत थोड़े शब्दो मे।

इस समय के भक्त कवियो मे भगवान हित, अक्षर अनन्य, रामप्रिया-शरण, सीताराम जानकी रसिक शरण, शिवनारायण, ललितकिशोरी, चाचा वृन्दावन, रसिकअली, जगजीवनदास, दरिया साहब, रसिक गोविन्द, जत्तनलाल तथा ललकदास के नाम लिये जा सकते हैं। कलानिधि ने धार्मिक विषयो पर उत्कृष्ट ग्रन्थ रचे। आपने वाल्मीकीय रामायण (बाल और उत्तर कांड), ब्रह्मसूत्र तथा तैत्तिरीय, मांडूक्य, केन और प्रश्नोपनिषदो के अच्छे अनुवाद किये। इन्होंने अलङ्कार कलानिधि, साभर युद्ध, दुर्गाभक्ति तरङ्गिनी तथा वृत्त चन्द्रिका भी अन्य ग्रन्थो के अतिरिक्त लिखी। आपके ग्रन्थो के विषय बहुत अच्छे है। आप एक परम प्रशंसनीय कवि है। शिव-नारायण, ग़ाज़ीपुर के निवासी शिवनारायणी पन्थ के प्रवर्तक थे। धार्मिक विषयो पर आपके १२ ग्रन्थो के नाम विनोद में हमने दिये हैं। फिर भी इतना कहना पड़ता है कि यह समय अब पन्थों का नहीं रहा था। महात्मा जगजीवनदास (१७६१) सत्यनामी पन्थ के चलानेवाले थे। धार्मिक विषयो पर आपके चार ग्रन्थ विनोद मे लिखे है। दूलमदास, जलाली दास, देवीदास आदि आपकी गद्दी के महन्त और कवि है। दरिया साहब (१७७०) के १५ ग्रन्थ विनोद में है। आप अपने को कबीर साहब का अवतार मानते थे। आप बिहारी करकन्ध प्रान्त के साधु और कवि थे। चाचा वृन्दावन

तथा रसिक गोविन्द भी सुकवि भक्त थे । ललकदास का बालकांड इटौंजा जिला लखनऊ में मिला था । यह तुलसीकृत रामायण के ढंग पर है । ईश्वरी प्रसाद, छत्रसिंह कायस्थ, जोधराज (हम्मीर-हठकार), नूर मुहम्मद (सूफीकवि जिनका वर्णन पूर्व माध्यमिक काल में आ चुका है,) गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास (ब्रजविलास कार), मंचित, मधुसूदन दास, सरयूराम (धर्माश्वमेध कार), नवलसिंह, हरनारायण, मनियार, क्षेमकर्ण, मून, गणेश और हरनाथ इस कालके श्रेष्ठ कथा प्रासङ्गिक कवि हैं । इनके ग्रन्थों में अच्छे साहित्य के साथ बढ़िया कथाये उपलब्ध हैं । इनके परिश्रम से हिन्दी साहित्य का कथा विभाग अच्छा पुष्ट हुआ है । इसी काल गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव ने मिलकर हिन्दी महाभारत सा भारी ग्रन्थ सुपाठ्य छन्दों में कहा । यदि हमसे कोई कहै कि प्राचीन हिन्दी साहित्य में दो ही ग्रन्थ छोड़कर शेष सब नष्ट कर दिये जावेगे, तो हम तुलसीकृत रामायण तथा यही भाषा भारत बचा लेवें । यह हमारे परमोपयोगी ग्रन्थ हैं । इस भाषा भारत से प्राचीन भारत का चित्र हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित है । उपयोगिता की दृष्टि से इन दोनों ग्रन्थों के पीछे केशवकृत रामचन्द्रिका और भूषण ग्रन्थावली के नम्बर आते हैं । ये चार ग्रन्थ साहित्य की दृष्टि से तो अच्छे हैं ही, किन्तु उपयोगिता के लिये परमावश्यक हैं । यदि हमारा हिन्दू उत्थान काल एक इसी ग्रन्थ को बना लेता तो भी वह पूज्य समझा जाता । नेणसीमृता राजपूताने के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक हैं । आपका इतिहास बड़ा ही उपयोगी है । कुम्भकर्ण और केवल-राम भी इस काल में इतिहास लेखक हो गये हैं । ब्रजवासीदास का ब्रजविलास उत्कृष्ट ग्रन्थ न होकर भी चलता बहुत है ।

महाराजाओं में इन दिनों बहुत से कवि हुये हैं, और यदि राजाश्रित कवियों की सूची बनाई जावै तो वह बहुत लम्बी निकलै । महाराजाओं या उनके प्रधानों में इस काल निम्न कवियों के नाम गिनाये

जा सकते हैं.—महाराजा छत्रशाल बुन्देलखंड, चतुरसिंह राणा (खडी बोली के कवि), महाराणा जयसिंह मेवाड़, गुरु गोविन्द सिंह (इनका वर्णन सिकखो मे हो चुका है), महाराजा राजसिंह (कृष्णगढ, नागरीदास के पिता), महाराजा अजीतसिंह (मोरवाड़), महाराजा नागरीदास (कृष्णगढ), पंचमसिंह (पन्ना महाराजा छत्रशाल के भतीजे), महाराजा बहादुरसिंह (कृष्णगढ), राजा गुरुदत्तसिंह उपनाम भूपति (अमेठी नरेश), हितरामकृष्ण (किलेदार कालिजर, कई ग्रन्थ बनाये), शिवदास जयपुर (राजा आयामल्ल के भाई), लखपति (महाराव कच्छ), महाराजा महादाजी सिन्धिया (आप ग्वालियर के प्रायः सर्वोत्कृष्ट प्रबन्धकर्ता नरेश थे), राजारामसिंह (नरवलगढ), महाराजा दौलतराव सिन्धिया, महाराजा विक्रमादित्य (चरखारी), राजा जसवन्तसिंह (तेरवा), मानसिंह (महाराजा मारवाड़), सुन्दरसिंह (महाराजा बनारस), जैसिंह (महाराजा रीवां), बलवानसिंह (महाराजा बनारस), और भगवन्तराव खीची (महाराजा असोथर) । इन कवियों मे नागरीदास और भूपति बहुत अच्छे कवि थे, और छत्रशाल तथा बलवानसिंह भी सुकवि कहे जा सकते हैं । भूपति सतसई के दोहे बिहारी सतसई से सामना करते हैं । बलवानसिंह का ग्रन्थ बहुत चलता है, और पांडित्यपूर्ण भी है । महाराजा छत्रशाल के यहा अनेकानेक सुकवि जाते थे । इनमे भूषण, लाल और हरिकेश बहुत ही बढ़िया कवि थे, जिनके वर्णन आगे आवेंगे । महाराजा छत्रशाल ऐसे बड़े गुणग्राही थे कि उमंग मे आकर एक बार आपने भूषण कवि की पालकी का डडा अपने कन्धे पर रख लिया था । आप पूरे शूर थे । आपके विषय मे भूषण तथा हरिकेश के छन्द हिन्दी साहित्य के शृङ्गार हैं । स्थानाभाव से केवल एक छन्द नीचे लिखा जाता है ।

बालपने मे तहौवर खान को सेन समेत अँचै गयो भाई ।

ज्वानी मे रुण्डी औ खुण्डी हने त्यो समुद्र अँचै कलु थाह न लाई ।

बैस बुढ़ापे कि भूख बढ़ी गयो बंगस बस समेत चवाई ।

खाये मलिच्छन के छोकरा पै तबौ डोकरा को डकार न आई ।

हमारे कवियों की लेखनी से ऐसे कटु छन्द निकलने से समझ पड़ता है कि देव मन्दिरो के प्रति मुस्लिम आघातो से उस काल हमारा समाज उनसे अत्यन्त क्रुद्ध था ।

महाराजा भगवन्तराव खीची भी भारी शूर और कवियों के कल्पवृक्ष थे । आपकी प्रशंसा का भी एक छन्द यहां लिखा जाता है ।

आजु महा दीननि को सूखि गो दया को सिन्धु,

आजु ही गरीबनि को सबगथ लूटि गो ।

आजु दुजराजनि को परम अकाजु भयो,

आजु महाराजनि को धीरज हू छूटि गो ।

मल्ल कहै आजु सब मगन अनाथ भये,

आजु ही अनाथन को करम सो फूटि गो ।

भूप भगवन्त सुरलोक को पयान कियो,

आजु कबिगन को कलपतरु टूटि गो ।

भूषण ने भी लिखा है कि “भूप भगवन्त को पयान सुरलोक भयो अरराय दूटो कुल खम्भ हिन्दुआने को ।” इन महाराज के यहां शम्भु मिश्र, मल्ल, भूधर, सारंग तथा अनेकानेक अन्य कविगण आते जाते थे । तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर भी आपका भारी प्रभाव पड़ा था ।

नीति काव्य करनेवालो मे इस काल वृन्द और गिरिधर कविराय के नाम आते हैं । पहले ने दोहो मे रचना की और दूसरे ने कुण्डलियो में । रचना दोनो की अच्छी है, विशेषतया दूसरे की । देश मे भी गिरिधर का बहुत चलन है, और वृन्द का कुछ कुछ । गिरिधर की कुण्डलियाये लोकप्रिय विशेष है । यद्यपि उनमें साहित्य तादृश नहीं हैं, फिर भी मनोरमता को मात्रा बहुत अच्छी है और समाज पर उनका प्रभाव पड़ता आया है ।

उदाहरण ।

साईं ये न बिरोधिये, गुरु, पंडित, कवि, यार ।

बेटा, बनिता, पौरिया, यज्ञ करावन हार ॥

यज्ञ करावन हार, राजमन्त्री जो होई ।

बिप्र, पड़ोसी, बैद, आपुको तपै रसोई ॥

कहि गिरिधर कबिराय बात चतुरन के ताईं ।

इन तेरह ते तरह दिये बनि आवै साईं ॥

नायिका भेद सम्बन्धी साहित्य रचनेवालों में इस काल रामजी, ऋषिनाथ, यशोदा नंदन, गंजन, शिव, किशोर, दत्त, पुखी, शिवनाथ, तीर्थराज, दैवकीनन्दन, थान, भौन, और बेनी प्रवीन के नाम लिखे जा सकते हैं। ये सब बहुत बढ़िया कवि हैं, और इनकी रचना अब तक देश में आदर के साथ पढ़ी जाती है। स्थानाभाव से इनकी रचनाओं के उदाहरण नहीं दिये जाते हैं, किन्तु जिन लोगों के ऊपर उदाहरण दिये गये हैं, उनमें से बहुतों की रचना इनके बराबर नहीं पहुँचती। विनोद में इनके उदाहरण दिये भी गये हैं। सुकवियों में इस समय नेवाज, पृथीसिंह, बैताल, मोहनभट्ट (प्रसिद्ध कवि पद्माकर के पिता), आलम, शेख, कवीन्द्र, घनआनन्द, कुमार, कृष्ण, हंसराज, दत्त, ठाकुर, बोधा, रामचन्द्र, चन्दन, जनगोपाल, भजन और घनश्याम के नाम आते हैं। ये सब अत्यन्त उत्कृष्ट कवि हैं, और इनकी रचनाओं से हमारे हिन्दी साहित्य की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है, जिन्हें सभी लोग बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। हमने भारतकार कवियों की ऊपर बहुत प्रशंसा की थी, किन्तु साहित्य प्रौढ़ता में वे लोग इन कवियों से बहुत पीछे छूट जाते हैं। भाषा भारतकार कवियों की महत्ता अच्छे प्रकार से रोचक तथा भारी एवं उपदेशपूर्ण कथा के कहने में है। उपरोक्त कवियों के मुक्तक हिन्दी साहित्य के रत्न हैं, और ऐसी रचनाओं से हमारा साहित्य गौरवास्पद है। इन कवियों में नेवाज, आलम, शेख, घन आनन्द, ठाकुर और बोधा बड़े

ही प्रेमी कवि है। आलम ब्राह्मण थे। कहते हैं कि एक बार इन्होंने अपना पाग रंगने को शेख रंगरेजिन को दिया। उस पाग के एक कोने में कहीं एक पर्चा बँधा था, जिसमें आलमकृत दोहे का निम्नचरण लिखा था —“कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि खीन।” शेख ने दोहा इस प्रकार पूरा कर दिया, “कटि को कंचन काटि बिधि, कुचन मध्य धरि दीन।” पाग रंग कर पूरा दोहा उसने उसी खूट में बाध दिया, जिसमें आलम का दोहाई बँधा था। शेख में रूप लावण्य भी अपार था। जब आलम ने दोहा पढ़ा तब उस पर आशक्त होकर उससे विवाह कर लिया, यद्यपि ऐसा करने में उन्हें मुसलमान होना पड़ा। उपरोक्त सभी प्रेमी कवियों की रचना बड़े मार्के की थी। बैताल के छप्पय छन्द बड़े सबल होते थे। रामचन्द्र पण्डित ने पार्वती जी के चरणों पर भक्ति भावपूर्ण चरणचन्द्रिका ग्रन्थ बनाया। इसमें शाक्त पूजको की भाति बाम मार्ग छु नहीं गया है, और सारी कविता उच्च भावों से पूर्ण है। स्त्री लेखिकाओं में भी हिन्दू उत्थान अच्छी उन्नति दिखलाता है। इस काल हम कविरानी, शेख, प्रिया सखी, बनी ठनी, ब्रजदासी, सहजोवाई, सुन्दरि कुँवरि, और छत्र कुँवरि के नाम पाते हैं। इन में शेख का वर्णन ऊपर आ चुका है। उपरोक्त अन्य स्त्री कवियों में कई भक्ति पक्ष की रचना करती थी, जैसा कि उनके लिये योग्य भी था। मुसलमान कवियों में इस काल रहमतुल्ला, रहमान, मीर, अहमदुल्ला, महबूब, प्रीतम, याकूब, आजम, रसलीन, और आलम के नाम आते हैं। आलम का कथन ऊपर हो गया है। रसलीन हमारे आचार्यों में हैं। रहमतुल्ला, रहमान, अहमदुल्ला, महबूब, प्रीतम और याकूब भी सुकवि थे। अहमदुल्ला तथा उपरोक्त गजन कवि मोहम्मदशाह बादशाह के मंत्री कमरुद्दीन खाँ के आश्रित कवि थे। इसी प्रकार अहमद बादशाह के राजकवि बख्त राठौर बखतेश थे। और भी अनेकानेक सुकवि मुसलमान तथा हिन्दू शासकों के कृपापात्र

थे । प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक अच्छा हाथरस पूर्ण ग्रन्थ बनाया ।

उदाहरण ।

कोऊ न उपाय भटकत जनि डौलै सुनै

खाट के नगर खटमल की दोहाई है ।

बिधि हरिहर और इनते न कोई तेऊ

खाट पै न सोवै खटमलन सो डरिकै ।

जब धनी लोग कवियों का उचित मान नहीं करते थे, तब वे लोग कभी कभी उनकी निन्दा में भँडौवा छन्दभी लिखते थे । इस काल ऐसे भंडाचार्यों में देवी और बेनी प्रसिद्ध हैं । मन्त्रवेध मा इस काल के नाटककार हैं, तथा शिवसहाय ने लोकोक्तियाँ अच्छी कही । इन्हीं को पखाने भी कहते हैं ।

उदाहरण ।

तिय तन भलक्यो जोवन भूप । चल्यो चहत सिसुता को रूप ।

कहै पखानो जे बुधि धाम । उतरा सहना मरदक नाम ।

बोले निठुर पिया बिन दोस । आपुहि तिय बैठी गहि रोस ।

कहै पखानो जेहि गहि मोन । बैल न कूदा कूदी गोन ।

इसकाल के आचार्य कवियों में प्रधान हैं कुलपति, सुखदेव, देव, कालिदास, सूरति मिश्र, श्रीपति, दास, सोमनाथ, मनीराम, गुरुदीन, म० बलवानसिंह, रघुनाथ, दूलह, बैरीसाल, रतन, भूषन, और जगतसिंह । ये सब भारी और प्रधान आचार्यों में हैं । हमारी कविता में दश अंग कहलाते हैं । उपरोक्त आचार्यों ने इन्हीं अङ्गों पर प्रकाश डाला है । लिखा है सभी ने कई कई अङ्गों पर, किन्तु मुख्य मुख्य अङ्गों पर कई कई आचार्य प्रमुख माने जाते हैं । सुखदेव मिश्र और मनीराम मिश्र प्रधानतया पिगलाचार्य हैं, श्रीपति गुण दूषणाचार्य, सोमनाथ और देव पदार्थ निर्णय के कहनेवाले, देव, कुलपति मिश्र और दास रस एवं भाव भेदों के आचार्य, महाराजा

बलवानसिंह चित्रकाव्य के ज्ञाता, दूल्हा, रघुनाथ, बैरीसाल और भूषण अलङ्काराचार्य। और अन्य अङ्गों के कई आचार्य हैं। भारतीयों की इच्छा नियम बाहुल्य की प्रायः रहती है। अनुगामी होना वे बहुत पसन्द करते हैं। अपनी बुद्धि पर भरोसा करने में उन्हें भूलकर जाने का भय बना रहता है। इसी से हमारे यहां उन्नति में कमी आजाया करनी है। जहां धार्मिक मामलों की आवश्यकता दूर से भी नहीं दिखती, वहां भी जूजू बनाकर धर्म प्रायः घुसेड़ा जाता है। दग्धाक्षर तथा गणागण के विचार इसी प्रकार के हैं। रगण के आदि में आ जाने से मृत्यु क्यों हो जावेगी, सो समझ में नहीं आता। इन्हीं दो विषयों को छोड़कर हमारे साहित्यिक नियम कवियों के लिये लाभदायक निकलेगे, क्योंकि उनके जान लेने से किसी विषय के वर्णन में कैसे कथन होने चाहिये, उसकी सूझ हमारे साहित्यिक नियमों से प्रायः हो जाती है। इन कारणों से जहां अन्य प्रकार के नियम स्वतन्त्रता के बाधक होने से कम से कम आवश्यक बुराई के विभाग में आते हैं, वही हमारे साहित्यिक नियम सच्चे शिक्षाप्रद होकर हमारे आचार्यों को गुरु के स्थान पर मित्र बनाते हैं। हमारे साहित्याचार्यों ने भविष्य के कवियों को सहायताप्रद वर्णन करके प्रत्येक विषय के कथन को कुछ सुगम कर दिया है। इसके ऊपर उन्होंने उदाहरणों आदि में छन्द परमोत्कृष्ट लिखकर पाठकों को साहित्यानन्द का भी स्वाद प्रदान किया है। बहुत से आचार्य बननेवाले कवियों के परिश्रम श्रद्धास्पद नहीं भी हैं, किन्तु उपरोक्त आचार्य सब के सब गौरवान्वित हैं। कवियों के कथनों में हमने प्रायः सन् संवत् देने का प्रयत्न इस कारण नहीं किया है कि भारी भारी समयों में होने-वाले कवि उसकाल के कहे ही गये हैं, सो प्रत्येक कवि का पृथक् समय लिखना ऐतिहासिक ग्रन्थ के लिये अनावश्यक समझा गया, विशेषतया इस कारण से कि मिश्रबन्धु विनोद में उन सब के समयों तथा ग्रन्थों के विवरण दिये ही जा चुके हैं। हमारे उपरोक्त

रचयितागण आचार्य होने के अतिरिक्त सुकवि भी हैं। इस काल में महाकवि देव और भूषण हुये तथा वीर कवि भूषण, लाल, सूदन, मुरलोधर और दलपतिराय। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के पीछे हिन्दी में हम सर्वोत्कृष्ट कवि देवदत्त उपनाम देव को ही समझते हैं। आपका जन्म समय १६७३ है और १७६८ तक आपका अस्तित्व मिला है। आपने औरङ्गजेब के शहजादे आजमशाह, भवानीदत्त वैश्य, कुशलसिंह, राजा उद्योतसिंह, राजा भोगीलाल, और पिहानी-वाले अकबर अली के नामों पर ग्रन्थ रचे हैं। सबसे अधिक प्रशंसा आपने भोगीलाल की की है। १६८६ में आपने पहिला ग्रन्थ भाव विलास रचा, जिसमें कहा है कि उन्होंने अपनी सोलहवीं साल में वह बनाया। सुखसागर तरंग पिहानी वाले अकबरअली के वास्ते लिखा गया। अकबर अली का समय १७६८ के लगभग है। अतएव इनका रचना काल बहुत लम्बा है। आपके ग्रन्थों में राग रत्नाकर (राग रागिनियों पर), देवचरित्र (कृष्णचरित्र पर), प्रेम चन्द्रिका तथा जाति विलास (प्रेम पन्थ पर), रस विलास (मुख्यतया जातियों के वर्णन में), काव्य रसायन (साहित्याचार्यता पर), वृक्ष विलास (अन्योक्ति गर्भित), देव माया प्रपञ्च नाटक (अर्द्धनाटक), सुखसागर तरङ्ग (नायिका भेद), तथा सुन्दरी सिन्दूर बहुत उत्कृष्ट हैं। एक ही छन्द आप कई ग्रन्थों में भी रख दिया करते हैं। हाल में हमने इनके सात सौ छन्दों का एक संग्रह देव सतसई के नाम से बनाया है, जिसमें इनके परमोत्कृष्ट छन्द ही चुने गये हैं। आपकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है, जो यमक, अनुप्रासादि से भली भाँति सुशोभित होकर भावपूर्ण भी है। इनके बराबर श्रेष्ठ भाषा हिन्दी में कोई कवि नहीं लिख सका है। आपकी रचना में उत्कृष्ट छन्दों की भी मात्रा बहुत आधिक्य से है। प्राकृतिक वर्णन, सौन्दर्य कथन, प्रेमपूर्ण, उपमा गर्भित, चोज सम्पन्न छन्द आपके देखने योग्य हैं। अनेकानेक अनमिल विषयों पर आपने सफल रचना की है।

उदाहरण ।

आखिन आंखि लगाये रहै सुनिये धुनि कानन को सुखकारी ।
 देव रही हिय मे घर कै न रुकै, निसरै, बिसरै न बिसारी ।
 फूल मे बासु ज्यो, मूल सुबासु की, है फलि फूलि रही फुलवारी ।
 प्यारी उज्यारी हिये भरिपूरि सुदूरि न जीवन मूरि हमारी ।

कुलकी सी करनी, कुलीन की सी कोमलता,

सील की सी संपत्ति, सुसील कुलकामिनी ।

दान को सो आदर, उदारताई सूर की सी,

गुन की लुनाई, गुनमती गज गामिनी ।

ग्रीष्म को सलिल, सिसिर को सो घाम, देव,

हेउत हसंती, जलदागम की दामिनी ।

पून्यो को सो चन्द्रमा, प्रभात को सो सूरज,

सरद को सो बासर, बसन्त की सी जामिनी ।

इस काल के दूसरे महाकवि भूषण है जो आचार्य तथा वीर कवि दोनों हैं, किन्तु फिर भी आपके कथन मे वीर काव्य की प्रधानता है। आपका साहित्य हमने भूषण ग्रन्थावली के रूप मे सटिप्पण प्रकाशित कराया है। इसकी रचना से अनेकानेक घटनाओ का उद्घाटन होता है, तथा तत्कालीन भारतीय दशा एवं हिन्दू प्रबलता का चित्र सामने आता है। वीर काव्य के जितने प्रधान गुण हैं, वे सब इस रचना मे मिलते हैं। भूषण ने शिवाजी, छत्रशाल आदि महापुरुषों के वर्णन करके तत्कालीन हिन्दू प्रताप को प्रोत्साहित किया, ऐतिहासिक घटनाओ का संरक्षण किया, तथा वीरो का मान एवं उत्साह बढ़ाया। आपके छन्दों का उद्धरण कुछ अधिकता से करना होगा, जिससे उपरोक्त कथनों का समर्थन हो।

उदाहरण

साहिन के सिच्छक, सिपाहिन के पातसाह,

संगर में सिंह के से जिनके सुभाव हैं ।

भूषन भनत शिव सरजा कि धाक ते वै,
 कांपत रहत चित गहत न चाव हैं ।
 अफजल की अगति, सासता की अपगति,
 बहलोल बिपति सो डरे उमराव है ।
 पक्का मतो करिकै, मलिच्छ मनसब छोड़ि,
 मक्का ही के मिसि उतरत दरिवाव हैं । (१)

लूट्यो खानदौरा जोरावर सफजंग,
 अरु लह्यो कारतलबखा मनहु अमाल है ।
 भूषन भनत लूट्यो पूना मे सइस्तखान,
 गढ़न मे लूट्यो ल्यो गढ़ोइन को जाल है ।
 हेरि हेरि कूटि सलहेरि बीच सरदार,
 घेरि घेरि लूट्यो सब कटक कराल है ।
 मानो हय हाथी, उमराव करि साथी,
 अवरड्ड डरि सिवाजी पै भेजत रिसाल है ॥ (२)

श्रीनगर नयपाल जुमिला के छितिपाल
 भेजत रिसाल चौर गढ़ कुही बाज की ।
 मेवार दुँडार मारवाड, औ बुँदेखण्ड
 भोरखण्ड बांधौ धनी चाकरी इलाज की ।
 भूषन जे पूरब पछांह नरनाह ते वै
 ताकत पनाह दिलीपति सिरताज की ।
 जगत को जैतवार जीत्यो अवरड्डजेब
 न्यारो रोति भूतल निहारी सिवराज की ॥ (३)

गढ़नेर गढ़ चांदा भागनेर बीजापुर
 नृपन कि नारी रोय हाथनि मलति है ।
 करनाट हबस फिरङ्ग हू बिलायत बलख
 रूस अरि तिय छतियां दलति है ।

भूषन भनत साहि तनै सिक्कराज एते

मान तव धाक आगे दिसा उबलति है ।

तेरी चमू चलिबे की चरचा चलेते

चक्रवर्तिन की चतुरङ्ग चमू विचलित है ॥ (४)

बेदर कल्यान दै परेभा आदि कोट

साहि एदिल गँवायहै, नवाय निज सीस को ।

भूषन भनत भाग नगरो कुतुबसाई

दै करि गँवायो रामगिरि से गिरीस को ।

भौंसला भुवाल, साहि तनै गढपाल

दिन दोऊ न लगायो गढ़ लेत पंचतीस को ।

सरजा सिवाजी जयसाहि मिरजा को लीबे

सौ गुनी बड़ाई गढ दीने है दिलीस को ॥ (५)

दारहि दारि मुरादहि मारिकै संगर साहिबुजे विचलायो ।

कै कर मैं सब दिल्लि कि दौलति औरउ देस घने अपनायो ।

बैर कियो सरजा सिव सो यह नौरंग के न भयो मन भायो ।

फौज पठाई हुती गढ़ लेन को गाठिहु के गढ कोट गँवायो । (६)

जेई चहौ तेई गहौ सरजा सिवाजी देस

संके दल दुवन के जे वै ब्रडे उर के ।

भूषन भनत भौंसिला सो अब सनमुख

कोई न लरैया है धरैया धीर धुर के ।

अफजलखान, रुसामै जमान, फत्तेखान खूटे,

कूटे, लूटे ए उजीर बिजैपुर के ।

अमर सुजान, मोहकम, इखलासखान,

खाँडे छाँड़े डाँड़े उमराय दिलीसुर के । (७)

मोरंग जाहु कि जाहु कुमाऊ सिरीनगरै कि कबित्त बनाये ।

बाँधव जाहु कि जाहु अमेरि कि जोधपुरै कि चितौरहि धाये ।

जाहु कुतुब्ब कि एदिल पै कि दिलीसहु पै किन जाहु बोलाये ।
 भूषन गाय फिरौ महि मैं बनि है चित चाह सिवाहि रिझाये । (८)
 लाज धरौ सिवजू सो लरौ सब संयद सेख पठान पठाय कै ।
 भूषन ह्यां गढ कोटन हारे उहां तुम क्यो मठ तोरे रिसाय कै ।
 हिन्दुन के पति सो न बिसाति सतावत हिन्दु गरीबन पाय कै ।
 लीजै कलंक न दिह्लि के बालम आलम आलमगीर कहाय कै । (९)
 ब्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यन्त पुनीत तिहूँ पुर मानी ।
 राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकिहु व्यास के अक सोहानी ।
 भूषन थो कलिके कबिराजन राजन के गुन पाय नसानी ।
 पुन्य चरित्र सिवा सरजा सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी । (१०)

कूरम कमल, कमधुज है कदम फूल,
 गौर है गुलाब, राना केतकी विराज है ।
 पाँडरि पँवार, जुही सोहत है चन्द्रावल,
 सरस बुँदेल सो चमेली साज बाज है ।
 भूषन भनत मुचकुन्द बड़ गूजर है,
 बघेले बसन्त सब कुसुम समाज है ।

लेइ रस एतेन को बैठि न सकत अहै
 अलि नवरंगजेब चम्पा सिवराज है । (११)

बिज्ञपूर बिदनूर सूर सर धनुष न संधहि ।
 मंगल बिनु मल्लार नारि धम्मिल नहि बन्धहि ।
 गिरत गम्भ कोटै गरम्भ चिजी चिजा डर ।
 चाल कुण्ड, दलकुण्ड गोलकुण्डा संका उर ।
 भूषन प्रताप सिवराज तुव इमि दच्छिन दिसि संचरहि ।
 मधुराधरेस धक धकत सो द्रविड़ निबिड़ डर दबि डरहि । (१२)
 दारा की न दौर यह रारि नही खजुवे की
 बांधिबो नही है कैधो मीर सहबाल को ।

मंठ विश्वनाथ को न, बास ग्राम गोकुल को,
 देवी को न देहरा, न मन्दिर गोपाल को ।
 गाढे गढ़ लीन्हे अरु बैरी कतलाम कीन्हे
 ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को ।
 बूडत है दिल्ली सो सम्हारै क्यो न दिल्लीपति
 धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को । (१३)

मोरँग कुमाँ वो पलाऊ बाधे एक पल
 कहां लौ गनाऊं जेऽब भूपन के गोत है ।
 भूषन भनत गिरि बिकट निवासी लोग
 बावनी बवंजा नवकोट धुन्ध जोत है ।
 काबुल कंधार खुरासान जेर कीन्हो जिन
 मुगल पठान सेख सैयदहु रोट है ।
 अब लगि जानत हे बड़े होत पातसाहि
 सिवराज प्रकटे ते राजा बड़े होत है । (१४)

इन छन्दो में भूषण ने तत्कालीन भारत की दशा साफ़ चित्रित कर दी है, और इनकी रचना से हिन्दुओं को पूरा प्रोत्साहन मिला । शिवाजी के विषय में आपने कहा ही है कि “हिन्दु बचाय बचाय यही अमरेस चढ़ावत लौ कोइ टूटे” । आपके नायक सब कही “हिन्दुन की ढाल,” “हिन्दुआन को आधार,” “ढाल हिन्दुआने की” आदि है । जिस जिसने औरङ्गजेब का सामाना किया है, उस उसका यश गान आपने किया है, चाहे वह मोगल साम्राज्य का शत्रु हो या मित्र । आपने कहा ही है कि—

वे देखौ छत्ता पता ये देखौ छतसाल ।
 वे दिल्ली की ढाल ये दिल्ली ढाहन वाल ।
 इक हाड़ा बूंदी धनी मरद महेवा वाल ।
 सालत औरङ्गजेब को ये दोऊ छतसाल ।

एक छत्रशाल मुगलो के शत्रु थे और एक मित्र, किन्तु देशद्रोही ओरङ्गजेब के दोनो शत्रु थे, सो भूषण ने दोनो के यश गान किये हैं। आप हमारे बहुत बड़े जातीय कवि थे, और यह आपही की रचना का प्रभाव है कि हिन्दी भाषी प्रान्तो मे शिवाजी का यश ग्राम ग्राम और घर घर मे फैला हुआ है। आपने उपरोक्त छन्द न० १० मे लिखा है कि हमारे कुछ पूर्वकालीन कवियो ने अनुचित विषयो के वर्णनो से सरस्वती को अपवित्र कर दिया था, सो भूषण शिवाजी का यश कह कर वाग्देवी को फिर से पुनीत करते हैं। मन्दिरों का टूटना, चौथ आदि का उगाहा जाना, हिन्दुओ पर मोगलभव अत्याचार आदि सभी विषयो पर आपने कथन किये हैं। हमने भूषण के छन्द जो ऊपर लिखे हैं, उनके चुनने मे साहित्यिक उत्तमता पर ध्यान न देकर ऐतिहासिक महत्व को प्रधान रक्खा है।

लाल कवि ने छत्रशाल की प्रशंसा मे 'छत्र प्रकाश' नामक एक खासा ग्रन्थ लिखा, जिसमे सन १७०७ तक की घटनाये लिखी गई हैं। ग्रन्थ साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनो दृष्टियो से परमोत्कृष्ट है। आपने लिखा है कि बाईसवी वर्ष की आयु मे संवत् १७२८ (सन् १६७१) मे छत्रशाल ने राज्यार्थ यत्न आरम्भ किया। बुन्देला क्षत्रियो का प्राचीन काल से इतिहास आपने लिखा है, जिसमे पञ्चम सिंह, ओड़छा स्थापन, महेवा आदि सबके कथन आये हैं। इस विचार से भी यह ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आपने छत्रशाल तथा उनके पिता चम्पतिराय दोनों के हृदयग्राही वर्णन लिखे हैं, तथा समरकौशल, अनेकानेक युद्धो की मन्त्रणाओ, प्रयत्नो आदि के उद्घाटन बड़ी योग्यता पूर्वक किये हैं। भूषण के पीछे हमारे सर्वोत्कृष्ट वीर कवि आप ही हैं।

उदाहरण—चम्पति राय का वर्णन ।

गनै कौन चम्पति की जीतैं। गनपति गनै तऊ जुग बीतैं।
साहिजहां उमडयो घनघोरा। चम्पति भूभा पौन भूकोरा।

धनि चम्पति निरबल जिन थापे । धनि चम्पति जिन सबल उथापे ।
धनि चम्पति सज्जन मन भाये । धनि चम्पति जिन जस बगराये ।
धनि चम्पति की कठिन कृपानो । धनि चम्पति की रुचिर कहानी ।

पञ्चम उदयाजीत के कुल को यहै सुभाव ।

दलै दौरि दिल्लीस दल ज्यो दुरदन बनराव ।

तब तौ चम्पति भयो सहाई । गिली भूमि भुजबल उगिलाई ।
चम्पति राय कहा अब पैये । कैसे अपनो बस बचैये ।
जब ते चम्पति कसो पथानो । तब ते पसो हीन हिँदुआनो ।
लखो होन तुरकन को जोरा । को बांधै हिन्दुन को तोरा ।
चम्पतिराय तेग कर लीन्हो । ओप बुँदेल बस कहँ दीन्ही ।
भुजन पातसाही भकभोरी । गई भूमि जुरि जुद्ध बहोरी ।

छत्रशाल का वर्णन ।

जे भुमिया हम मे मिलि रहै । तेई अमल देस को पैहैं ।
जे न लागिहै सग हमारे । दोषु न लागै तिन के मारे ।
जे उमराय चौथि भरि दहै । तेई अमल देस को पैहैं ।
जिनमे ऐड जुद्ध की पावो । तिन पै उमँगि अस्त्र अजमावो ।

तेग छाड़है देस मे देस आइहै हाथ ।

शत्रु भागिहैं मानि भै लोग लागिहैं साथ ॥

लखत पुरुष लेच्छन सब जानै । पछी बोलत सगुन बखानै ।
सतकवि कवित सुनत रस पागै । बिलसति मति अरथनिमें आगै ।
रुचि सो लखत तुरंग जे नीके । बिहँसि लेत मोजरा सब ही के ।
कह्यो धन्य छिति छत्र छतारे । तुम कुलचन्द हिन्दु गन तारे ।

चौकि चौकि सब दिसि उठै सूबा खान खुमान ।

अब धौ धावै कौन पर छत्रशाल बलवान ॥

तिन मे छिति छत्री छबि छाये । चारिहु जुगन होत जे आये
भूमि भार भुज दण्डन थम्मे । पूरन करै जे काज अरम्मे

गाय बेद दुजके रखवारे । जुद्ध जीति के देत नगारे ।
 साहस तजि उर आलस माँडै । भाग भरोसे उद्यम छाँडै ।
 ताहि तजै सम्पति जग ऐसे । तरुनी तजै वृद्ध पति जैसे ।
 दौरि देस मुगलन के मारौ । दपटि दिली के दल सहारौ ।
 ऐड एक सिवराज निबाही । करै आपने चित की चाही ।
 आठ पातसाही भकभोरे । सूवन पकरि डंड लै छोरे ।

श्रीधर-उपनाम मुरलीधर ने ६६ पृष्ठों का जंगनामा ग्रन्थ लिखा, जिसमें जहांदार और फ़र्रुखसियर का मोगल तख्त के लिये युद्ध अच्छी कविता में वर्णित है, किन्तु ग्रन्थ का महत्व कम है, क्योंकि भूषन, लाल तथा सूदन की भाति मुरलीधर जातीय कवि न थे, वरन् एक घराऊ घटना मात्र का वर्णन करते थे । दलपतिराय तथा बंसीधर ने मिलकर सन् १७३५ में अलङ्कार रत्नाकर ग्रन्थ रचा जिसमें उदयपुर के महाराणा जगतसिंह का यश कीर्तन है । ये दोनों सुकवि थे । हरिकेश ने महाराजा छत्रशाल पन्ना नरेश का यश बड़े ही ओजपूर्ण छन्दों में कहा है, किन्तु इनकी रचना थोड़ी ही मिलती है ।

उदाहरण

दौरे काल किकर कराल करतारी देत,
 दौरी काली किलकत छुधा के तरंग तैं ।
 कहै हरिकेश दात पीसत खबीस दौरे,
 दौरे मंडलीक गीध गीदड़ उमंग तैं ॥
 चम्पति के नन्द छत्रशाल आजु कौन पर,
 फरकाई भुज औ चढ़ाई भुव भंग तैं ।
 भंग डारि मुख तैं भुजानि तैं भुजंग डारि
 दौखो हर कूदि डारि गौरा अरधग तैं ॥

उपरोक्त वीर कवियों की रचनाओं से प्रकट है कि इस काल जातीयतापूर्ण भावों से भरी हुई वीर कविता हमारे यहां अच्छी बनी, जिसका सम्यक् प्रभाव देश पर शौर्य वर्द्धन में पड़ा । वीरो

का ऐसी रचना से अच्छा आदान प्रदान था, अर्थात् उनके कारण ऐसी कविता बनी, जिसके कारण नवीन वीरोत्पादन तथा सामरिक शक्ति वर्द्धन हुआ । वीर कवियों में भूषण का मान शिवाजी तथा छत्रशाल दोनो ने बहुत किया । तत्कालीन (१७०३) कवि लोकनाथ ने लिखा है कि,—

“भूषण नेवाज्यो जैसे सिवा महाराज जू ने,
 बारन दै बावन धरा पै जस छाव है ।
 दिल्ली शाह दिलिप भये है खानखाना जिन,
 गंग से गुनी को लाखै मौज मन भाव है ।
 अब कवि राजन पै सकल समस्या हेत,
 हाथी घोड़ा तोड़ा दै बढायो बहु नाव है ।
 बुद्ध जू दिवान लोकनाथ कविराज कहै,
 दियो इकलौरा पुनि धौलपुर गाव है ।”

इस हिन्दू पुनरुत्थान काल में मुख्य गद्य लेखको में भगवान मिश्र, सुखदेव, रतनदास, सदासुख, इशाअल्ला, लल्लूजीलाल और सदलमिश्र के नाम आते हैं। भगवान मिश्र मैथिल थे, जिन्होंने १७०४ में एक शिलालेख लिखा ।

उदाहरण ।

सोमवंशी पांडव अर्जुन के सन्तान तुरुकान, हस्तिनापुर छाड़ि ओरंगल के राजा भये ते वंश महं काकती प्रताप खू नाम राजा भये जे राजा शिव के अंस नउ लाख धनुक के ठाकुर जे के राज्य सुवर्न वर्षा भै ते राजा के भाई अन्नमराज बस्तर महं राजा भये ओरंगल छाड़ि कै ।

इस भाषा में खड़ी बोली का लौस बिलकुल नहीं है । मैनपुरी के सुखदेव कायस्थ ने १७३१ मे ३६० पृष्ठों की मानस रामायण गद्य पद्य में लिखी । १७६६ मे रतनदास ने चौरासीजी की टीका, ८२२ भारी पृष्ठों में सेवक बानी की टीका, तथा खरोदय की टीका गद्य में

बनाई। आप एक भारी गद्य लेखक थे। मुंशी सदासुखलाल का समय १७४६ से १८२४ तक था। आपने संस्कृत से प्रभावित खड़ी बोली में सुखसागर नामक बड़ा ग्रन्थ लिखा। मुंशी ईशाअल्ला का शरीरान्त १८१८ में हुआ। आपने ठेठ खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी की कथा कही। आपकी भाषा सानुप्रास तथा फ़ारसी से कुछ कुछ प्रभावित थी। इसे चाहै हिन्दी कहै चाहे उर्दू। उर्दू की कुछ कुछ उन्नति शाहजहाँ के समय से हो रही थी। धीरे धीरे उन्नत होते हुये उसने अपना रूप नया सा बना लिया था। दिल्ली की उर्दू में फिर भी हिन्दी के शब्द और मोहावरे बेधड़क लिखे जाते थे, किन्तु जब दिल्ली बिगड़ी और उसके स्थान पर लखनऊ उर्दू का केन्द्र बन गया, तब लखनऊ की उर्दू ने हिन्दी का साथ पूर्णतया छोड़कर दिनो दिन फ़ारसी का अधिकाधिक सहारा लिया, जिससे वह हिन्दी से पृथक् भाषा सी हो गई है। लखनऊ के भी बिगड़ने पर हैदराबाद दक्षिण भी उर्दू का एक केन्द्र हुआ है, यद्यपि अभी तक लखनऊ की भाषा का खासा नाम है। हिन्दी को हम लोग पहले भाषा कहते थे। दासजी ने लिखा भी है कि,

भाषा ब्रजभाषा मिलै भाषा कहियत सोय ।

मिलै संस्कृत पारसिहु पै अति प्रकट जु होय ॥

मुसलमानो ने धीरे धीरे भाषा को हिन्दी कहना शुरू किया, जिससे हिन्दू भी इसी निर्दोष नाम का प्रयोग करने लगे। अब मुसलमान लोग हिन्दुस्तानी नाम अधिक पसन्द करते हैं। उर्दू कविता उठी तो हिन्दी के ही सहारे से, परन्तु अब हिन्दी संस्कृत से और उर्दू फ़ारसी से अधिकाधिक मेल करती जाती है, जो होना न चाहिये। सरकार इन दोनों को मिलाकर उचित ही हिन्दुस्तानी का रूप देना चाहती है, किन्तु अभी तक इसमें सफ़ल्य की आशा कम है। लल्लूजीलाल का समय १७६३ से १८२५ तक है। आप गुजराती ब्राह्मण आगरा निवासी कलकत्ते के फ़ोर्ट विलियम कालेज में

अध्यापक थे । शिक्षा विभाग के लिये आपने ब्रजभाषा को खड़ी बोली से मिलाकर प्रेमसागर नामक गद्य ग्रन्थ बनाया । इन्हीं के समयवाले सदलमिश्र ने नासकेतोपाख्यान नामक एक छोटा सा गद्य ग्रन्थ शुद्धतर खड़ी बोली में रचा । सदासुख, ईशाअल्ला, लल्लूजी-लाल तथा सदलमिश्र वर्तमान गद्य के जन्मदाता समझे जाते हैं । पहले कविगण अपने अपने प्रान्त की भाषा का प्रयोग गद्य में करते थे, और ब्रजभाषा का थोड़ासा पुट उसमें रखते थे । धीरे धीरे मुसलमानी सभ्यता के उत्कर्ष से खड़ी बोली सभ्य भाषा मानी जाने लगी, और हर स्थान के भारतीय नगरों में उसी का प्रयोग होने लगा । जब अँगरेजी प्रभाव विस्तार से गद्य ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी, तब खड़ी बोली ही सर्वमान्य भाषा सामने थी और बिना किसी झूझट के वह गद्य की सभ्य भाषा हो गई । गद्य का विषय आगे के कथनों में यथासमय और भी अवेगा ।

खड़ी बोली पद्य में पुनरुत्थान काल में सीतल, रसरङ्ग और भूधर नामक तीन कवि उत्पन्न किये । सीतल (१७२३) हरिदासवालो टट्टी सगप्रदाय के महन्त थे । आपका गुलजार चमन खड़ी बोली पद्य में एक बड़ा विचित्र और उत्कृष्ट ग्रन्थ है ।

उदाहरण ।

शिव विष्णु ईश बहु रूप तुई नम तारा चारु सुधाकर है ।

अम्बा धारातल शक्ति सुधा खाहा जल पवन दिवाकर है ।

हम अशाअंश समझते हैं, सब खाक जाल से पाक रहै ।

सुन लालबिहारी ललित ललन हमतो तेरे ही चाकर है ।

कारन कारज लै न्याय कहै जोतिष मत रवि गुरु ससी कहा ।

जाहिद ने हक्क हसन यूसुफ् अरहन्त जैन छवि बसी कहा ।

रत राज रूप रस प्रेम इश्क जानी छवि शोभा लसी कहा ।

लाला हम तुमको वह जाना जो ब्रह्मतत्त्व त्वं असी कहा ।

शीतल महाशय एक सुकवि थे। रसरंगजी मुसलमान थे। इनकी बानी ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों में है। यह वैष्णव सम्प्रदाय में अच्छे भक्त थे। भूधरदास जैन (१७२४) के पार्श्व पुराण ग्रन्थ की जैनो में वैसी ही महिमा है, जैसी हिन्दुओं में पुराणों की। आपने ब्रजभाषा में रचना की है, किन्तु कहीं कहीं खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है।

हिन्दू पुनरुत्थान हमारे हिन्दी काव्य के लिये बड़े उत्कर्ष का काल था। इसमें साहित्य के आकार, प्रणालियों, माधुर्य तथा उत्तमता इन सभी में बहुत सन्तोषप्रद विस्तार हुआ। कविता का प्रभाव महाराजाओं तथा समाज दोनों पर बहुत अच्छा पड़ा, आचार्यता की सन्तोषप्रद वृद्धि से साहित्य मर्म का ज्ञान बढ़ा, तथा रचना में कवियों को सुगमता हुई, और शृङ्गार एवं वीर काव्यों के परमोत्कर्ष से काव्य की लोकप्रियता तथा प्रभाव की अच्छी वृद्धि हुई। हम देख आये हैं कि आठवीं शताब्दी में मुसलमानों ने हमारा दरवाजा खटखटाया, गेरहवी में कुछ प्रवेश प्राप्त किया तथा बारहवीं के अन्त में देश ही अपना लिया। उत्तरी भारत में प्रायः साढ़े चार शताब्दी तथा दक्षिण में एक या डेढ़ शताब्दी मुसलमानों का प्रभाव रहा। उनके समय में हिन्दुओं से केवल धार्मिक बिगाड़ था। हम दोनों की जो दो पृथक् जातीयताएँ थी, वे केवल धर्म के कारण। देश प्रेम का प्रश्न इस काल न उठा। मुसलमानों ने भारत में आकर अपना देश ऐसा भुला दिया और भारत को ऐसा अपनाया कि काबुल पर भी यही से शासन किया, वरन् काबुल, कन्धार आदि जीतने को हिन्दू सेनापतियों की अधीनता में हिन्दू सेनाएँ तक भेजीं। भारत ने उस काल अपने को किसी विदेश के अधीन नहीं जाना। जो कुछ गड़बड़ था वह धार्मिक विद्वेष मात्र से। यदि कोई हिन्दू मुसलमान हो जाता था तो वह किसी मुसलमान से किसी बात में कम नहीं रह जाता

था । हिन्दू मुसलमानों में कोई जातीय भेद न होकर केवल धार्मिक अन्तर था । देश के व्यापार पर जितना प्रेम हिन्दुओं को था, उतना ही मुसलमानों को । कारीगरी, व्यापार, गाने बजाने, नेउता पहानी, शादी विवाह, पहेनाव ओढ़ाव, रहन सहन आदि में हिन्दू मुसलमानों में मानो कोई भेद ही न था । इस कारण भारत के व्यापारादि में कोई क्षति न आई, और मुसलमान काल में बरकत बहुत अच्छी रही । हम इसी को अच्छा समझते रहे कि एक कमावें और दस खावें । प्रकृति की भी कृपा हमारे देश पर बहुत रही तथा जनसंख्या इतनी अधिक न थी कि देश पर उसका कोई भारी दबाव पड़ता । जीवन होड़ के कम होने से सांसारिक उन्नति में कमी अवश्य रही, किन्तु अन्य प्रकार से हमलोग पूर्णतया प्रसन्न रहे । धार्मिक अत्याचार कभी कभी तो अवश्य बढ़ जाते थे, किन्तु साधारणतया उनसे भी कोई विशेष कष्ट न था । रेल, तार आदि के अभाव से तथा केन्द्रीय शक्ति के अधिकतर शैथिल्य से इच्छा होते हुये भी धार्मिक अत्याचारों का परिधि दूर तक नहीं फैलता था । मुसलमान काल में हमारे पौराणिक धर्म में कोई क्षति नहीं आई । आठवीं से बारहवीं शताब्दियों तक बौद्ध और जैन पंडितों को परास्त करने के लिये दक्षिण से तर्कवाद का प्रसार हुआ । इस तर्कवाद ने समय के साथ उत्तर में भी पदार्पण किया, किन्तु इसका पूरा प्रभाव यहां की जनता पर चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दियों में पड़ा । तोभी उस काल इस तर्कवाद में श्रद्धागर्भित भक्तिवाद मिल गया, तथा सोलहवीं शताब्दी में तर्कवाद त्यक्त सा होकर भक्तिवाद का साम्राज्य फैला । सूफीवाद निकला तो किन्तु इसका विशेष प्रचार न मुसलमानों में हुआ न हिन्दुओं में । उत्तरी भक्तिवाद सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दियों में दक्षिण में भी यहां से बढ़कर फैल गया । प्रतिमा का बल यथावत रहा, तथा शान्ति स्थापन से तीर्थ-यात्रा, रामलीला, कृष्णलीला, रास आदि के प्रचार बढ़े । इतना

सब होते हुये भी नाटक का उदय न हुआ । भाषाओं में प्रधानता ब्रजभाषा की हुई, किन्तु अवधी का भी मान बढ़ा तथा खड़ी बोली का भी ।

ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन (१८१८-३३)

व्यापार के सम्बन्ध में योरोपियनों का आगमन यहां वैस्को डी गामा के साथ प्रारम्भ हुआ । पुर्तगीज़, डच, फ़रासीसी और अँगरेज़ लोग यहां समय समय पर आये और व्यापार करने लगे । अँगरेज़ों का आगमन जहांगीर बादशाह के समय में हुआ । वे लोग क्रमशः बम्बई, मद्रास और कलकत्ते में स्थापित हुए । शिवाजी ने जब दो बार सूरत लूटी, तब व्यापारी मात्र होकर भी इन्हें उनका सामना करने को तैयार होना पड़ा था । देश की दशा ही कुछ ऐसी थी कि या तो योरोपियन लोग सन्धि विग्रह आदि में पड़ते या देश छोड़कर चले जाते । उन्होंने स्वभावशः पहिली बात पसन्द की । धीरे धीरे उन लोगो का प्रभाव बढ़ने लगा । आपस में भी इनके सन्धि विग्रह होते रहे, जिससे समय पर फ़रासीसियों, डचो, तथा पोर्चुगीज़ो के छोटे छोटे उपनिवेश मात्र रह गये, और अँगरेज़ों का साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ । सबसे पहिला बड़ा युद्ध इनका सिगाज़ुद्दौला से पलासी पर सन् १७५७ में हुआ । १७६४ में बङ्गाल और औध के नवाब मिलकर अँगरेज़ों से बक्सर पर पराजित हुये । क्रमशः मद्रास, बम्बई, कलकत्ता आदि में अँगरेज़ी अदालते, कालेज, गिरजाघर, कारखाने आदि बने । धीरे धीरे सन्धि विग्रह करते हुये १८१८ में पेशवा को पराजित करके इन लोगोने अपने को भारत का सम्राट् पाया । अनन्तर अन्य प्रान्त तथा देश जीतकर इन्होंने १८८६ तक अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया । इसमें पंजाब और बर्मा भी आ गये । हिन्दू मुसलमानों ने धार्मिक भगड़ो तथा उत्तराधिकार के झमेले में

जो भारी समय खोया था, उसी के अन्दर उन्नति करके योरोप इनके सामने खड़ा हो गया । वह यदि बलशाली युवा पुरुष था, तो ये मानो बच्चे थे । भारतीय लोग क्षणभर को उसके वार न सम्हाल सके । अंगरेजों ने साम्राज्य स्थापित करके भारतीयों को धार्मिक, सामाजिक आदि सभी बातों में पूर्ण स्वतन्त्रता दी, तथा इन के बीच में न्याय भी शुद्धता पूर्वक वितरण किया । इन बातों से इनको उस काल अंगरेजी राज्य स्थापन में पूर्ण सन्तोष हुआ, और अपने साहित्य में इतने भारी परिवर्तन के प्रतिकूल हम कुछ भी नहीं पाते । देश-मूलक जातीयता का इन्हें ज्ञान न था और धर्ममूलक जातीयता में कोई क्षति नहीं पड़ती थी । इतना भारी परिवर्तन अंगरेजों के साथ ही साथ अवश्य हो गया था, कि ग्राम्य पञ्चायतों के स्थान पर अदालतों द्वारा न्याय वितरण होने लगा । इससे कुछ न कुछ असन्तोष अवश्य हुआ होगा, किन्तु उसका कोई कहने योग्य कथन अप्राप्य है । पादड़ियों द्वारा ईसाई मत प्रचार का प्रयत्न होता था, किन्तु शान्तिपूर्वक । बल का प्रयोग इस में बिल्कुल न था । इस कारण देश में इस विषय पर कोई असन्तोष न था । शिक्षा का मान अंगरेजों द्वारा हो रहा था, और रेल, तार, डाक आदिका प्रबन्ध क्रमशः बढ़कर सभ्यता की वृद्धि में योग दे रहा था । मुसलमानी काल में भी कुछ सड़के, सराये, धर्मशाले आदि बने थे, किन्तु अंगरेजी समय में इन बातों में बहुत अधिक उन्नति हो रही थी ।

ब्रिटिश साम्राज्य स्थापन काल में १२० कवियों के नाम मिश्रबन्धु विनोद में है । यह ग्रन्थ हम तीन भागों का बनाया हुआ है । इस काल के वीर कवि चन्द्रशेखर बाजपेयी और पद्माकर थे, नायिकाभेद रचयिता पद्माकर, महाराज, रामसहाय दास और ग्वाल, आचार्य प्रतापसाहि, बाबा दीनदयाल गिरि और गुस्दत्त शुक्ल, सग्रहकार श्रीधर तथा द्विज कवि मन्नालाल, और भक्त महन्त जुगुलानन्द शरण । पद्माकर की रचना कई महाशय बहुत पसन्द

करते हैं और हम भी उसे अच्छी समझते हैं। आपकी कविता में अनुप्रास का विशेष बल है, और कहीं कहीं उसके कारण भाव शैथिल्य देख पड़ने लगता है। फिर भी कुल मिलाकर आप एक सुकवि हैं। महाराज के छन्द थोड़े से मिलते हैं, किन्तु है उत्कृष्ट। रामसहाय दास ने बिहारी सतसई की भांति रामसतसई रची। इसके दोहे बहुत बढ़िया हैं। ग्वाल, पद्माकर और दत्त कवि की नोक भोक रहा करती थी। ग्वाल भी सुकवि हैं। प्रतापसाहिने व्यंग्यार्थ कौमुदी नामक एक अच्छा ग्रन्थ बनाया। आपके भाव तो अच्छे हैं ही, भाषा भी बहुत ही श्रेष्ठ है। आप मतिराम के अवतार कहे जा सकते हैं। बाबा दीनदयाल तथा गुरुदत्त शुक्ल ने अन्योक्तियां कुछ अच्छी कही। सूर्यमल बूंदीवाले ने वंशभास्कर ग्रन्थ में बूंदी राज्य तथा अनेक अन्य विषयों का छन्दोबद्ध वर्णन किया। ग्रन्थ २५०० पृष्ठों का है। संग्रह ग्रन्थों का चलन इसी काल से चलता है। इनसे ग्रन्थहीन कवियों की रचनाओं का संरक्षण होता है। महन्त जुगुलानन्य शरण ने रामचन्द्र की भक्ति एवं अन्य विषयों के बहुतेरे ग्रन्थ लिखे। पद्माकर ने वीर एवं भक्तिकाव्य भी लिखा, किन्तु इनके वीर काव्य में जातीयता नहीं है। चन्द्रशेखर बाजपेयी का हम्मीर हठ एक बहुत ही बढ़िया जातीयता पूर्ण वीर काव्य है।

उदाहरण ।

आलम नेवाज सिरताज पातसाहिन के

गाजते दराज कोप नजरि तिहारी है ।

जाके डर डिगित अडोल गढधारी

डगमगत पहार और डुलत महि सारी है ।

रंक जैसो रहत ससंकित सुरेस भयो

देस देस पति मे अतंक अतिभारी है ।

भारी गढ़ जारी करे जंग को तयारी

धाक माने ना तिहारी या हमीर हठ धारी है ।

मारे गढ़ चक्रवै हमीर चहुआन चक्र
 डारे गोल गरद मिलाय महा मानी के ।
 लोटै रेत खेत एकै पोटेँ लेत देत
 एकै चोटन समेत लड़े लाड़िले पठानी के ।
 सारे डर धारे, राह बसन हथियार डारे,
 बाहन सम्हारे कौन भरे परेसानी के ।
 भाजे जात दिली के अलाउद्दीन वारे दल
 जैसे मीन जाल ते परत दिसि पानी के ।
 भागे मीरजादे पीरजादे औ अमीरजादे
 भागे खानजादे प्रान मरत बचाय कै ।
 भागि गज बाजी रथ पथ न सम्हारै
 परै गोलन पै गोल सूर सहमि सकाय कै ।
 भाग्यो सुलतान जान बचत न जानि बेगि
 बलित बितुंड पै बिराजि बिलखाय कै ।
 जैसे लगै जङ्गल मे ग्रीषम की आगि
 चलै भागि मृग, महिष, बराह बिललाय कै ।

इन छन्दो मे से पहला छन्द अलाउद्दीन की प्रशंसा का है, और अन्तिम दोनो सुलतानी दल भागने के । न दिली दल भागा, न उसे भारी कठिनता पड़ी, किन्तु कवि ने शौर्य का प्रोत्साहन कर ही दिया । इस काल के अन्य कवियों का साहित्य भी वैसा ही है जैसा ऊपर कहा गया है । विषय अवश्य वैसा ही है, हां उत्तमता मे भेद है । जैसा वर्णन हिन्दू पुनरुत्थानवाले साहित्य का है वैसा ही इस काल का समझना चाहिये । यह छोटा ही सा समय है, सो साहित्यिक विषय मे कुछ अधिक वक्तव्य नहीं रहता । राजे महाराजे भी इस काल रचना करते थे, किन्तु साहित्य प्रौढ़ता की कमी से उनके नाम नहीं दिये गये हैं ।

परिवर्त्तन काल (१८३३—१८६९)

परिवर्त्तन काल में पञ्जाब, सितारा, नागपुर, भाँसी, बरार और अवध सरकार के हाथ में आये । उधर पेशवा के उत्तराधिकारी नाना राव अँगरेजों के प्रतिकूल थे ही, सो बहुत से भूतपूर्व शासक ब्रिटिश राज्य के शत्रु हुये । कुछ साधारण लोग भी इसी गोष्ठी में मिले, और यह प्रगट किया गया कि कारतूस में सूअर तथा गोमास का मेल है । इस गुल के खिलने से धर्म हास समझ कर बहुत से सिपाहियों ने विद्रोह का झण्डा खड़ा किया तथा राज्यच्युत कई महापुरुष भी इसमें मिले । पञ्जाब से जब सरकार की लड़ाई हुई थी, तब हिन्दुस्तानी सिपाही सरकार की ओर से सिक्खों से लड़े थे । राजविद्रोह बहुत करके हिन्दुस्तानियों ने किया था, सो पुराना बदला निकालने को तथा सम्भवत अन्य कारणों से भी सिक्ख लोग इस काल सरकार के सहायक बने । राजविद्रोह साल डेढ़ साल में शान्त हो गया, और सन् १८५८ में साम्राज्यों की ओर से एक घोषणा की गई कि सरकार हिन्दुस्तानी तथा अँगरेजों को बराबर मानेगी । १८६१ में सरकार ने भारतीय आईन सभा भी स्थापित की जिससे भारतीयों के विचार बिना झगड़ों के ही सरकार को ज्ञात होते रहें । इस सभा के अधिकार समय समय पर बढ़ते आये हैं । इन बातों के कथन यथा समय होंगे । यद्यपि इसी परिवर्त्तन काल से भारत में जीवन होड भली भाँति स्थापित नहीं हुई थी, तथापि विलायत में जीवन होड भव जैसी सस्थाएँ प्रस्तुत थी, उस प्रकार की यहाँ भी बनने लगी, जिससे तथा अन्यान्य कारणों से देश में परिवर्त्तन उपस्थित हो ही गया । इससे साहित्य भी न छूट रहा । हमारा परिवर्त्तन कालीन साहित्य दो प्रकार का था, एक तो नवीन पथ का और दूसरा प्राचीन पद्धतिवाला । पहले प्राचीन प्रथा के रचयिताओं के कथन करके हम नवीन प्रणाली पर आवेगे ।

प्राचीन प्रथा ।

इस काल के भक्त कवियों में देव काष्ठ जिह्वा, महन्त रघुनाथदास, प्रताप कुँवरि, बिरंजी कुँवरि, ललित किशोरीजी, ललिता माधुरीजी और महन्त सीताराम शरण हैं। ललित किशोरी और ललित माधुरी ने १६ वीं शताब्दी में लोगो को सौरकाल की कविता का स्वाद चखाया। अन्य भक्तजन भी साधारणतया अच्छे कवि थे, किन्तु कुल मिलाकर इस काल की भक्ति कविता ने देश पर कोई भारी प्रभाव न डाला। नायिका भेद सम्बन्धी साहित्य का द्विज देव, असनी के शंकर, शंकर दरियाबादी, पजनेस, सेवक, सरदार, लेखराज, औध, लछिराम, महाराजा मानसिंह और बलदेव द्विज ने निर्माण किया। इनमें द्विज देव, पजनेस, सेवक, लेखराज, और सरदार सुकवि थे। अन्य कविगण भी अच्छे थे। कुल मिलाकर परिवर्तन काल में प्रायः ४०० कवियों के नाम हैं। स्फुट कविताकार नवीन हुये, जिन्होंने बहुत सा धन उपहार में पाया। कथा प्रासङ्गिक साहित्यिकों में उमादास, निहाल, जीवनलाल, सूरजमल, माधव, महाराजा विश्वनाथसिंह रीवां, महाराजा रघुराजसिंह रीवां, तथा रघुनाथदास रामसनेही के नाम आते हैं। कविता की संख्या इस काल भी अच्छी थी, किन्तु शृङ्गार एवं कथा विभाग की रचना उत्कृष्ट कम हुई। आचार्य कोई हुआ ही नहीं। कृष्णानन्द ने रागसागरोद्भव रागकल्पद्रुम नामक एक संग्रह ग्रन्थ बनाया, जिसमें अच्छे पद हैं। सूफीमत के कासिम ने हस जवाहिर कहा, जिसका कथन पूर्व माध्यमिक काल में आ गया है। खड़ी बोली के प्राचीन प्रथानुयायी गणेश-प्रसाद फर्रुखाबादी एक सुकवि हुये, जिनकी रचना बहुत उड़ती हुई है।

उदाहरण ।

जोबन पर जिस्के शम्शो क़मर वारी है ।

हर गुल्शन में उस गुल की गुलज़ारी है ।

ज़ंजीर जुल्फ जाना ने लटकाली है ।
 काली है फ़िदा जिसपर नागिन काली है ।
 अबरू कमान कुदरत ने परकाली है ।
 वह आंख आख आहू ने भपका ली है ।

बदन ससि मदन भरी प्यारी । अदा की बांकी ब्रजनारी ।
 सीस धरि गोरस की गगरी । रूप रस जोबन की अगरी ।
 बजा छमछम पायल पगरी । गई ग्वालिन गोकुल नगरी ।

विविध विषयो पर साहित्य रचयिताओ में इस काल भारतेन्दु के पिता गिरिधर दासजी, गुलाब बूंदी, गदाधर भट्ट, भगवान शरण, मुरारि दान और लखनेस गिनाये जा सकते हैं। मुरारिदान का वंशभास्कर एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। लखनेस की रचना में मुक्तककार तथा कथा प्रासंगिक दोनों प्रकार के कवियों की कृतियों का स्वाद मिलता है। इस काल प्राचीन प्रथा के ग्रन्थकारों में वीर काव्य का प्रायः अभाव सा रहा। टीकाकारों में प्राचीन काल में कृष्ण और सूरति मिश्र मुख्य थे, तथा परिवर्तन काल में सरदार और गुलाब का प्राधान्य रहा। इस काल ब्रजभाषा की रचना में कुछ कमी आई और खड़ी बोली गद्य में पूर्णतया प्रतिष्ठित हुई, तथा पद्य काव्य में भी उसने स्थान पाया। जीवन होड़ सम्बन्धी संस्थाओं के मान पाने से देश में गद्य का आदर बढ़ा और इस प्रकार, साहित्य में परिवर्तन काल उपस्थित हो गया। कुल मिलाकर अलंकृत काल के सामने साहित्य प्रौढ़ता में परिवर्तन काल बहुत गिरा हुआ है, किन्तु अन्य कारणों से पूजाहर्ह है।

नवीन प्रथा ।

नवीन प्रथा के लेखकों में स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईसाई लेखक गण, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, डाक्टर हार्नली, नवीनचन्द्र

राय और बालकृष्ण भट्ट इस काल प्रधान हैं। स्वामी दयानन्द परिवर्तन काल के ऋषि थे, जिनकी गणना शंकराचार्य, स्वामी रामानन्द, बाबा नानक, गोस्वामी तुलसीदास आदि महात्माओं में होती है। आपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, आदि सोलह ग्रन्थ बनाकर भारत में हिन्दू धर्म का एक नवीन संस्करण उपस्थित किया और १८७५ में बंबई में आर्यसमाज स्थापित करके जातीयता का मान बढ़ाया। आपको जातीयता इतनी प्रिय थी कि विदेशियों के दिये हुये हिन्दू नाम का तिरस्कार करके आपने आर्य नाम पसंद किया, यद्यपि सब हिन्दू प्रकट ही आर्य नहीं हैं। आपने प्रतिमा, तीर्थादि का खण्डन करके विशुद्ध वैदिक मत स्थापित करने का प्रयत्न किया। सारे भारतवर्ष में घूम घूम कर इस औदीच्य बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ने हिन्दूमत को शुद्ध बनाने का निरंतर प्रयत्न किया। प्राचीन काल में जो बातें हमारे समाज के लिये ठीक क्या आवश्यक थी, किन्तु समय के साथ अब अनावश्यक क्या हानिकारिणी हो गई हैं, उन सब का निराकरण करके आपने वैदिक धर्म का जातीयता से अच्छा मिश्रण किया। जाति पांति को दूर हटाकर आपने गुण कर्मानुसार ही ब्राह्मणत्व आदि को माना। आपके मत का प्रभाव पञ्जाब में विशेष पड़ा है। जो बहुतेरे हिन्दू ईसाई बन रहे थे, वे स्वामी दयानन्द तथा राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से हिन्दू मत में रुक गये। आर्य तथा ब्रह्म समाजों का यह भारी ऋण भारतीय सम्यता पर है। स्वामीजी की भाषा विशुद्ध हिन्दी खड़ी बोली है और आपके उपदेश समयानुकूल तथा परमोच्च हैं। जिन जिन विश्वासों के कारण भारत में आलस्य एवं अनुचित व्यय की वृद्धि है, उन सब का आपने खंडन किया। आपके धर्म में केवल वेदों का माहात्म्य ऐसा है जो विश्वास से सम्बद्ध है। शेष विचार आपके प्रायः सब तर्कवाद पर अवलम्बित हैं। आपके प्रादुर्भाव से देश का भारी कल्याण हुआ। तार्किक मत चलाकर

अनेकानेक पण्डितों का तर्क मैं आपने मान मर्दन भी किया । आर्य समाज के नियमों में हिन्दी प्रचार भी एक है । आपकी भाषा उच्चतम एवं समयानुकूल कुछ कुछ संस्कृत शब्द मिश्रित है । आपका समय १८२४ से १८८३ तक है । आपके प्रयत्नों से बाममार्ग पूर्ण पूजा, तथा मुस्लिम पीरो, कबरो आदि का मान हिन्दू समाज में कम हुआ ।

लल्लूजीलाल, सद्गुरु मिश्र आदि के पीछे विशुद्ध हिन्दी का बीड़ा ईसाई उपदेशकों ने उठाया । हिन्दू मुसलमान दोनों के विचारों एवं कल्याण पर ध्यान देकर सरकार हिन्दी उर्दू मिली भाषा चलानी चाहती थी । सरकारी दफ्तरों में पहले उर्दू का ही अधिक प्रचार हुआ, किन्तु ईसाई उपदेशकों को सीधे सीधे जनता से काम पड़ता था । इसलिये उन लोगों ने ईसाई धर्म पुस्तकों तथा मिशन की स्कूली किताबों में जनता की भाषा विशुद्ध हिन्दी का प्रचार किया । इस प्रकार हमारे उपरोक्त चार लेखकों के पीछे ईसाइयों ही के द्वारा उस काल शुद्ध हिन्दी गद्य का प्रचार बढ़ा । अनन्तर सरकारी शिक्षा विभाग में हिन्दी उर्दू का झगडा चला, और कुछ मुसलमानों ने यह प्रयत्न किया कि केवल उर्दू देश भाषा मानी जावे । तब काशी निवासी राजा शिवप्रसाद ने युक्तप्रान्त में तथा उपरोक्त नवीन बाबू ने पंजाब में हिन्दी का पक्ष लेकर इसे भी स्कूलों में स्थापित किया । नवीन बाबू के द्वारा पंजाब में स्त्री शिक्षा का भी बीज बोया गया । राजा साहब ने खड़ी बोली में कई पुस्तकें लिखकर स्कूली शिक्षण विभाग का कलेवर भरा । पहले तो आप कुछ कुछ विशुद्ध खड़ी बोली लिखते थे, किन्तु समय के साथ आपकी रुचि हिन्दी उर्दू मिश्रित खिचड़ी भाषा की ओर अधिक झुकती गई । यह बात चाहे इच्छा से हो या अफसरो के दबाव से या समय की गति देखकर, बहरहाल बात ऐसी हुई अवश्य । आपका समय १८२३ से १८६५ तक है । राजा लक्ष्मणसिंह आगरेवालों का समय १८२६ से १८६६ तक है । राजा शिवप्रसाद इन्स्पेक्टर मदारिस तथा राजा लक्ष्मणसिंह डेपुटी

कलेकुर थे । आपने गद्य पद्य मे कालिदास कृत शकुन्तला नाटक का अनुवाद किया । इसमे पद्यांश बहुत थोडा है । राजा साहब ने कुछ और भी ग्रन्थ शुद्ध खडी बोली मे लिखे । उर्दू मिश्रित खिचड़ी भाषा को हटाकर आपने संस्कृत शब्द युक्त भाषा का मान किया । यही बात स्वामी दयानन्द की भी है । सन् १८७५ के इधर उधर श्रीयुत श्रद्धाराम फुल्लौरी ने पंजाब मे हिन्दी का अच्छा प्रचार किया । आपने संस्कृत, बंगला और अंगरेजी से कई अनुवाद किये, व्याख्यान दिये तथा लेखों मे अंगरेजी के विराम चिन्हों का प्रयोग हिन्दी मे भी जारी किया । आप धार्मिक उपदेशक तथा लेखक थे । आपका शरीरान्त १८८१ मे हुआ । मरते समय आपने कहा था कि आजतक हिन्दी मे दो लेखक है, किन्तु आज से एक ही रह जावेगा । प्रयोजन यह था कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और स्वयं फुल्लौरीजी मे से अकेले भारतेन्दुजी रहे जाते थे । बालकृष्ण भट्ट का जन्मकाल १८४४ था और दस पन्द्रह वर्ष हुये जबकि आपका शरीरान्त हुआ । आप संस्कृत के अच्छे विद्वान तथा शुद्ध संस्कृत शब्द मिश्रित हिन्दी के उत्कृष्ट लेखक थे । १८७७ मे भट्टजी ने हिन्दी प्रदीप नाम्नी मासिक पत्रिका निकाली । डाक्टर रुडाल्फ हार्नली का जन्म १८४१ मे आगरे मे हुआ । आप अध्यापक तथा पीछे पुरातत्व विभाग मे थे । उत्तरीय भारतवर्षीय भाषा समुदाय नामक आपका लेख बहुत प्रसिद्ध है, जिसमे यह सिद्ध किया गया है कि हिन्दी अनार्य भाषाओं की शाखा नहीं है, वरन् संस्कृत और प्राकृत से निकली है । आपने और भी कई विद्वत्तापूर्ण कार्य किये हैं । परिवर्तन काल मे ब्रज और खडी भाषाओं का प्रचार अधिकता से रहा । कुल मिलाकर यह कहना पड़ेगा कि पूर्व माध्यमिक, प्रौढ माध्यमिक, तथा अलंकृत कालों मे जैसा साहित्यिक उत्कर्ष दिनो दिन बढ़ता आया था और जैसे ग्रन्थ दिनों दिन बनते आते थे, वह बात परिवर्तन काल मे न रही । स्वामी दयानन्द सरस्वती को छोड़कर इन दिनों का कोई रचयिता स्थायी साहित्य

न उत्पन्न कर सका । प्राचीन प्रणालीवाले पुराने भावों का चर्वित चर्वण करते रहे, और नवीन प्रथावाले अपनी प्रणाली स्थापित करने में-ऐसे संलग्न रहे कि बढ़िया साहित्य बनाने में नितान्त असमर्थ हुये । समय के साथ भाषा का गाम्भीर्य अवश्य वृद्धिगत होता गया तथा नव्य प्रणाली दृढतर होती गई और नवीन उन्नतिशील भाव बढ़ते गये, किन्तु साहित्यिक गौरव का अभाव सा रहा । परिवर्तन काल की कृतियों का प्रभाव हिन्दी साहित्य के इतिहास पर तो अच्छा पड़ा, किन्तु वह साहित्य गरिमा में शून्यप्राय है । सदासुखलाल और सदल-मिश्र सस्कृत शब्द मिश्रित पूर्वीपन युक्त हिन्दी लिखते थे, ईशाअल्ला उर्दू मिश्रित और लल्लूजीलाल व्रजभाषा मिश्रित । आगे चलकर ईसाई उप-देशकों ने सदासुखलाल तथा सदलमिश्र का अनुसरण करके विशुद्ध खड़ी बोली लिखी, जिसमें सस्कृत का भी अधिक मेल न था । राजा शिवप्रसाद ने ईशाअल्ला की अनुप्रासपूर्ण प्रथा तो छोड़ दी, किन्तु उर्दू मिश्रित प्रणाली को सत्कारा । स्वामी दयानन्द तथा राजा लक्ष्मण-सिंह ने सस्कृत शब्द युक्त प्रणाली का ही आदर किया । फुल्लौरीजी पंजाबी ढंग लिये हुये अच्छी हिन्दी लिखते थे । बालकृष्ण भट्ट उत्पन्न तो परिवर्तन काल में हुये तथा इनकी कुछ रचना इसी काल में होने से इनका कथन इसी में किया गया है, किन्तु वास्तव में इनका विकास वर्तमान काल में हुआ । इनकी भाषा उर्दू तथा सस्कृत शब्द मिश्रित विशुद्ध हिन्दी है । अतएव देखा जाता है कि हिन्दी गद्य की भाषा का प्रश्न परिवर्तन काल ही में निर्णीत हो गया था । स्वामी दयानन्द यद्यपि मुख्यतया धर्मोपदेशक थे, तथापि लेखक भी साधारण न थे । धर्मोपदेशक हमारे यहां प्रायः दो प्रकार के होते आये हैं, एक तो गौतम बुद्ध, महावीर तीर्थकर, गीरखनाथ, कबीरदास, दादूदयाल आदि की भांति मत प्रचारक और दूसरे स्वामी शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानन्द, तुलसीदास आदि की भांति धर्म सुधारक और उपदेशक मात्र । बाबा नानक थे तो दूसरी ही प्रणाली के किन्तु

दशों गुरुओं का सम्मिलित प्रभाव नव्यमत स्थापन की ओर दुलक गया । स्वामी दयानन्द देशप्रेम पूर्ण नव्यमत संस्थापको में ही थे । इसी प्रकार बंगाल में राजा राममोहनराय तथा केशवचन्द्र सेन ने आर्य समाज की भांति परिवर्तन काल ही में ब्रह्म समाज स्थापित किया । ये दोनों मत हैं तो अच्छे किन्तु हमारे समाज पर पौराणिक मत का ऐसा भारी प्रभाव है कि नवीन धर्मों का सिक्का अभी तक जमा नहीं है । भारत में नवीन मत चलाना बहुत कठिन है । जब बुद्ध भगवान का प्रयत्न इतर देशों में सबल होकर भी भारत में सफल न हुआ, तब औरों की क्या कही जावे ? उन्होंने वैदिक मत का खडन अवश्य कर डाला, किन्तु उसका स्थानापन्न पौराणिक मत बहुत उत्कृष्ट निकला, जो अब तक चल रहा है, और है भी बहुत बढ़िया । समय की गति से इसकी कई संस्थाये हानिकारिणी हो गई हैं, और उठ भी रही हैं । पौराणिक मत ने वैदिक मत का काटना कहा नहीं । यद्यपि वास्तव में उसे काट अवश्य दिया । स्वामी दयानन्द ने उसके पुनर्स्थापन का प्रयत्न किया तथा पौराणिक मत की अनुचित प्रणालियों के उठाने में चित्त लगाया । ब्रह्मसमाज ने भक्तिपूर्ण अद्वैतवाद को अपनाकर वेदों की मुख्यता न बढ़ाई, तथा हानिकारिणी संस्थाओं को निन्द्य ठहराया । अब तक ये दोनों समाज संसार पर कोई विशेष प्रभाव स्थापित नहीं कर सके हैं, तथा पौराणिक मत की अनुचित रीतियों का तिरस्कार केवल सामाजिक प्रश्नों के रूप में हो रहा है, एव उनका बल दृढ़ता जाता है । परिवर्तन काल ने इन सबों में हमारी उन्नति की ।

वर्तमान काल (१८६६ से अब तक)

परिवर्तन काल के पीछे भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का रचना काल महत्तामण्डित हुआ । आपने प्राचीन ग्रंथों का गीत काव्य, नायिका भेद गर्भित छन्दादि अवश्य कहे, जो गरिमा में साधारण है, किन्तु

मुख्यता यह है कि नवीन प्रणाली को आपसे भारी बल मिला । जातीयता पूर्ण साहित्य हमारे यहां पहले पहल आपही ने पूर्ण बल के साथ बनाया । आपके नाटको मे कई विषयो पर रचना हुई तथा गद्य को भी आपसे अच्छी दीप्ति प्राप्त हुई । आपका समय १८५० से १८८४ तक है । आप एक बड़े ही जिन्दा दिल पुरुष थे । नाटको मे आपने कई मौलिक रचे और कितने ही अनुवाद । इन्ही के समय से हमारी जातीयता जाति से हटकर देश प्रेम की ओर चलने लगी, और हिन्दीसाहित्य ने मानो नये मार्ग देखे । ऐतिहासिको मे इस काल मुन्शी देवीप्रसाद जोधपुरवाले तथा राय बहादुर महामहोपाध्याय पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा अजमेर निवासी प्रमुख है । मुन्शीजी ने विशेषतया मुसलमानी काल के कई हिन्दू और मुसलमान महापुरुषो के छोटे बड़े जीवन-चरित्र लिखे तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास पर भी कुछ परिश्रम किया । ओझाजी पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी तथा भारतीय इतिहास के प्रेमी है । आप ने इस विषय पर परिश्रम करके कई उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखे है । प्राचीन प्रथा के कवियों मे इस काल रसिकेश, ललित, हनुमान, राय देवीप्रसाद पूर्ण और बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर गिनाये जा सकते है । रत्नाकरजी ने बिहारी और सूरदास पर भी श्रम किया । पं० गोविन्दनारायण मिश्र और पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी भाषा को संस्कृत करने का भारी प्रयत्न किया, अर्थात् उसे नियमबद्ध बनाना चाहा । मिश्रजी ने विभक्ति प्रत्यय पर एक ग्रन्थ रचा । आप संस्कृत के कुछ नियमो को हिन्दीपर लागू करना चाहते है, अर्थात् मानो रामस्य संस्कृत का एक शब्द होने से रामका को भी दो शब्द न मानकर आप एक ही मानना चाहते है । द्विवेदीजी की इच्छा है कि हिन्दी लेखकगण शब्दो के प्रयोगो तथा रूपो मे संस्कृत नियमो का उल्लङ्घन न करै । इन बातो से साहित्यिक हिन्दी संस्कृत की भांति जटिल होकर मृत भाषा हो जावैगी, ऐसा भय है ।

जैसे संस्कृत, प्राकृत, आदि वाले सैकड़ों कविगण के ग्रन्थ और यश व्याकरण भव काठिन्य के कारण उन भाषाओं के मृत हो जाने से लुप्त हो गये, उसी प्रकार हिन्दी के कवियों और ग्रन्थों की दशा होगी, ऐसा समझ पड़ता है। इसलिये भाषा की सजीवता स्थिर रखने को उसमें स्वच्छन्दता स्थापित रखनी आवश्यक है। सब से बड़ी बात ध्यान देने योग्य यह है कि भाषा भावों की वाहन मात्र है। यदि उसी का जानना इतना कठिन हो जावे कि संस्कृत की भाँति बिना दश वर्ष प्रयत्न किये वह ज्ञात हो न हो सके, तो संसार अपने समय का इतना भारी टैक्स उसे न देकर किसी दूसरी भाषा का ही प्रयोग करेगा। यदि आपकी रेल में सभी गाड़ियाँ औवल दर्जे ही की होंगी, तो यात्री इतना बड़ा महसूल देने के स्थान पर किसी दूसरी सवारी से ही काम लेगे। इसी लिये लोकप्रियता के विचार से आवश्यक है कि भाषा सुगम से सुगम हो। दुर्गम भाषा सीखने के स्थान पर लोग किसी और ही भाषा का प्रयोग करेंगे।

कथा प्रासङ्गिक रचयिताओं में इस काल सहजराज और नन्दराम प्रमुख हैं। पं० गौरीदत्त कोषकार और हिन्दी के लिये उमगपूर्ण काम करनेवालों में थे तथा बाबू अयोध्याप्रसाद जी खत्री खड़ी बोली के अवतार ही थे। आप जब मिलते थे, तब खड़ी बोली के अधिक-धिक प्रचार का ही विषय छेड़ते थे। ठाकुर शिवसिंह सेगर काथा निवासी ने शिर्वासिंह सरोज रचकर प्रायः १००० हिन्दी कवियों के समालोचना तथा जीवन चरित्र गर्भित कथन किये। सबसे पहले प्राचीन कवि कालिदास त्रिवेदी ने हज़ारा नामक ग्रन्थ रचकर प्रायः २१२ कवियों की रचनायें सुरक्षित कीं। तदनन्तर कई अन्य कवियों और लेखकों ने प्राचीन कवियों के नाम अथवा छन्द लिखकर इस विषय में सहायता दी। इसके पीछे हिन्दी साहित्य के वर्णन में हम तीनों भाइयों (पं० गणेशबिहारी मिश्र, रायबहादुर पं० श्यामबिहारी मिश्र तथा मैं) ने मिश्रबन्धु विनोद नामक ग्रन्थ बनाया, जिसमें अब प्रायः

४५०० हिन्दी लेखको के नामों और ग्रन्थों के समालोचना और जीवन-चरित्र गर्भित कथन है। इधर रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, श्रीयुत सूर्यकान्त शास्त्री, पं० रामचन्द्र शुक्ल, तथा पं० रामशङ्कर शुक्ल ने भी इसी विषय पर ग्रन्थ लिखे हैं। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने भी इस विषय पर एक ग्रन्थ बनाया है, यद्यपि अभी वह अमुद्रित है। साहित्य इतिहास के साथ समालोचना की भी परिपाटी हिन्दी में चल निकली है। इस विषय पर कई सुलेखकों ने ग्रन्थ बनाये हैं, तथा हिन्दी के पत्र पत्रिकाएँ भी इस काम को करती हैं। फिर भी अभी हमारा समालोचना विभाग बहुत अपूर्ण है। समालोचना के प्रबल पड़ने से साहित्य की उन्नति अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसके द्वारा अच्छे ग्रन्थों का मान बढ़ता तथा बुरों का चलन कम होता है।

कुछ योरोपियन लेखकों ने भी हिन्दी पर परिश्रम किया है। इनमें फ्रेडरिक पिन्काट, ग्रीब्ज़ साहब तथा डाकूर सर ग्रियर्सन प्रमुख हैं। पिन्काट साहब (जन्म १८३६) ने हिन्दी पर काम किया है और ग्रीब्ज़ साहब (जन्म १८६०) ने भी ऐसा ही किया तथा हिन्दी साहित्य का एक छोटा सा इतिहास भी अँगरेजी में लिखा है। डाकूर ग्रियर्सन साहब अँगरेजी में हिन्दी पर बड़े भारी कार्यकर्त्ता हैं। माडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर आव हिन्दुस्तान में आपने हिन्दी कवियों का समालोचना गर्भित इतिहास सरोज के आधार पर तथा अपनी ओर से भी भारी खोज करके लिखा है, अथच लिग्विस्टिक सर्वे आव इण्डिया में प्रचुर परिश्रम करके भारतीय भाषाओं का विद्वत्तापूर्ण वर्णन किया है, जिसमें आपने सिद्ध किया है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा है। कई अन्य योरोपियन सज्जन भी हिन्दी पर विशेष ध्यान देते हैं। नाटककार इस काल कई हो गये हैं, और हैं। हमारा यह विभाग पूर्ण तो नहीं है किन्तु पहले के देखते वर्त्तमान काल ने इसकी उन्नति बहुत अच्छी की है। इस काल के प्राचीन नाटककारों में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, चौधरी बदरीनारायण, श्रीनिवासदास आदि

के नाम आते हैं। जीवित लेखको मे जयशंकर प्रसाद, गोविन्द वल्लभ पन्त आदि कई महाशयो ने उत्कृष्ट नाटक ग्रन्थ रचे हैं। बाबू शिव-नन्दन सहाय तथा बाबू ब्रजनन्दन सहाय ने अच्छे अच्छे जीवनचरित्रों से हिन्दी को अलंकृत किया है। कई अन्य भी जीवन-चरित्रकार हैं। लाला सीताराम ने संस्कृत के कई प्राचीन कवियों की रचनाओं का हिन्दी पद्य एवं गद्य में अनुवाद किया है। भाषणों की प्रथा भी आर्यसमाज तथा सनातन धर्म महामण्डल के सहारे बलवती होकर अच्छी विस्तृत हुई है। आजकल सैकड़ों महाशय हिन्दी में धारा प्रवाह से व्याख्यान देते हैं। पं० दीनदयालु शर्मा, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, पं० गणेश दत्त शर्मा आदि महामण्डल के उपदेश देनेवालों में हैं या थे। इन लोगों का आर्य समाजियों से भारी मतभेद रहता है। उपन्यास लेखको में बाबू देवकीनन्दन खत्री, बाबू गोपालराम गहमर निवासी, गोस्वामी किशोरीलालजी, उग्रजी, बाबू प्रेमचन्द जी आदि प्रमुख हैं। देवकीनन्दनजी ने ऐयारी पूर्ण असम्भव उपन्यास लिखे, जो हैं तो मनोरञ्जक, किन्तु शिक्षापूर्ण न होने तथा असम्भव घटना गर्भित होने से श्लाघ्य नहीं हैं। प्रचार इनका कुछ दिन ऐसा हुआ कि बहुतों ने केवल इन्हीं को पढ़ने के लिये हिन्दी सीखी थी।

नवीन प्रथा के कवियों में पं० श्रीधर पाठक, पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय, बाबू मैथिलीशरण गुप्त, निरालाजी, तथा पं० सुमित्रानन्दनजी पन्त प्रधान हैं। इन सभी ने खड़ी बोली में रचना की है। अन्तिम दोनों महाशय छायावादी भी हैं, तथा अनेकानेक अन्य छायावादी कवि हैं। कुछ लोग इसी छायावाद को घास लेटी साहित्य कहते हैं। प्रयोजन उसकी निन्दा से है। हमारी समझ में यदि छायावादी कविता अर्थाव्यक्त दोष से बचाई जावे, तो कुछ बुरी न कही जा सकेगी। दोष इतना ही है कि बहुतेरे छायावादी ऐसे दूर के भाव लाते हैं जो उनके शब्दों से व्यक्त ही नहीं होते। यो भी छायावाद एक प्रकार का अन्योक्ति अलङ्कार है जो सर्वथा आदरणीय है।

उपाध्यायजी ने कई प्रकार का गद्य एवं पद्य लिखा है। पाठकजी ने ब्रजभाषा में भी उत्कृष्ट रचना की है। गुप्तजी ने खड़ी बोली में कई बड़े बड़े ग्रन्थ बनाये हैं। निराला जी तथा पन्त जी भी उत्कृष्ट कवि हैं। वर्तमान काल के उत्कृष्ट गद्य लेखकों में ठाकुर गदाधर सिंह सच्चेडीवाले, पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, बाबू श्यामसुन्दर दास, चतुर-सेनजी शास्त्री, पं० भुवनेश्वर मिश्र आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। कई अन्य भी ऐसे ही सुलेखक हैं। आजकल विषयो का फैलाव हिन्दी में बहुत अच्छा हुआ है। राजनीतिक लेखकों में इस काल राजा रामपाल सिंह काला काकड़ (१८४८-१९१०), महात्मा श्रद्धानन्द मुशीराम (१८५८ जन्म काल), महामना मालवीय जी, लाला लाजपति राय आदि हुये। राजा साहब ने प्रचुर हानि सहकर दैनिक हिन्दु-स्तान पत्र निकाला तथा कई अन्य लोकहित-साधक कार्य किये। महात्मा श्रद्धानन्द ने कागड़ों में आर्यसमाज सम्बन्धिनी गुरुकुल संस्था स्थापित की, जिसमें सरकारी विश्वविद्यालयों से स्वतन्त्र, प्राचीन प्रथा पर नवीन प्रकार से अध्यापन होता है। इस संस्था से निकले हुये ब्रह्मचारी प्रायः देशप्रेमी होते हैं। इनके स्वदेश प्रेम के विचार आर्यसमाजवाले सिद्धान्तों के अनुसार उच्च कोटि के होते हैं, जिनमें मतभेद सम्भव है, किन्तु इन लोगों का स्वार्थत्याग तथा देशप्रेम सर्वथा मान्य है। यह एक बहुत ही लाभदायिनी संस्था है, जिससे देश का भविष्य बहुत कुछ समुज्ज्वल हो सकता है। इन महात्मा जी ने खरे मुसलमानों तक को हिन्दू बनाने में भी सफलता के साथ प्रचुर परिश्रम किया और इसी आरम्भ में एक कट्टर मुसलमान युवक के हाथ से इनका वध हुआ। मुसलमान बने हुये हिन्दुओं को फिर हिन्दू बनाने में छत्रपति शिवाजी ने भी उदात्तापूर्ण कार्य किया था। कुछ दिनों इस बात का बहुत बल रहा किन्तु अब ढिलाई देख पड़ती है। गुरुकुल की संस्था अब भी पूर्ण उद्योग के साथ चल रही है। इसके स्थापन

एव सञ्चालन में कई और महाशयो ने भी भारी परिश्रम किया है और कर रहे हैं। इसकी कई शाखाये भी यत्र तत्र स्थापित हैं। इसके ढगपर सनातन धर्मियो ने ऋषिकुल नाम्नी संस्थाये स्थापित की है, जिनकी पूर्ण लोक महिमा अभी स्थिर होनी शेष है। भारतधर्ममहामण्डल की कृतिया अभीतक प्राय वैसे ही समझी जाती हैं, जैसी कुछ दिन कांग्रेस के प्रतिकूल ऐंटी कांग्रेस की थी। यदि करना चाहै तो इनके लिये भी बहुत कुछ क्षेत्र है, किन्तु कुछ लोगो का विचार है कि अभीतक महामण्डल ने तादृश लोक हितसाधन नहीं किया है, जैसा कि आर्यसमाज ने।

समाज भी प्राय तीस वर्ष तक आर्यधर्म के रूप में जातीयता एवं समाज संशोधन में बहुत तेज़ी से चला और इसमें अनेकानेक बड़े ही साहसी, स्वार्थत्यागी तथा देशप्रेमी लोग कार्य करते रहे। पीछे से देश सेवा की ओर समाज का ध्यान अधिक बढ़ जाने से सामाजिक सुधार एवं धार्मिक प्रयत्नो की ओर तुलनात्मिका दृष्टि से ध्यान कुछ कम हो गया, और धार्मिक प्रयत्नोवाले मंचो से जातीय काम करने में कुछ जाति पांति की वृत्ति समझकर तथा उन धार्मिक संस्थाओ से असम्बद्ध महाशयो को जातीय काम में खींचने अथवा उनका पूरा सहयोग प्राप्त करने के निमित्त, लोग सीधा सादा जातीय कार्य ही करने लगे, जिससे धार्मिक व्यवसायो में कुछ शिथिलता सी देखे पड़ने लगी है। फिर भी उत्तरी भारत में आज दिन भी आर्यसमाज बहुत कुछ काम कर रहा है। देश प्रेमी अथवा स्वार्थत्यागी आर्य समाजियों में पञ्जाबी महाशयो की संख्या आनुषङ्गिक दृष्टि से बहुत थी और है। उपदेश एवं अन्य कार्यों के अतिरिक्त आर्यसमाज ने कई कालेज, कन्या स्कूल आदि भी पञ्जाब और गुजरात में खोल रखे हैं, जिनसे प्रचुर लोक हित साधन होता है। लाला लाजपतराय आर्यसमाज के एक प्रकृष्ट कार्यकर्ता थे, तथा राजनीति सम्बन्धी कामों में बहुत लगे रहें थे। इनकी नीति गरमदल की सी थी। महामना मालवीय जी ७० वर्ष के वृद्ध एक बड़े

प्राचीन और प्रतिष्ठित ब्राह्मण कार्यकर्ता है। आप हिन्दी गद्य लेखक, पत्र सम्पादक, और भारी देश सेवक है। आप भारतवर्ष के सबसे बड़े भिक्षुक माने गये हैं। सारे भारतवर्ष में घूम घूमकर आपने धन एकत्रित किया जिससे तथा कुछ सरकारी सहायता से काशी में सुविशाल हिन्दू शिष्यविद्यालय स्थापित किया है, जिसमें प्रायः छै सहस्र उच्च कक्षाओं के बालक शिक्षा पा रहे हैं। आपकी नीति नरम और गरम के बीच में समझी जाती है। बड़े विश्वासी हिन्दू होकर भी आप हरिजनों की उन्नति में यथावकाश योग देते हैं। अनेकानेक अन्य महाशय भी राजनीतिक कार्य किया करते हैं, जिन सबके कथन यहां अनावश्यक है, तथा मुख्य मुख्य नेताओं के यथावकाश आ भो जावेंगे। भारत में कई विश्वविद्यालय खुल गये हैं जिनसे देश में विद्या का अच्छा प्रचार है। इनसे हिन्दी हित भी कुछ न कुछ होता ही रहता है। आशा है कि भविष्य में इसकी मात्रा समुचित हो जावेगी तथा शिल्प व्यापार का शिक्षण बढ़ेगा।

आजकल ससार पर मुख्य साहित्यिक प्रभाव पत्रों का है। अतएव उनके वर्णन करने के पूर्व राजनीतिक एवं अन्य प्रमुख संस्थाओं का दिग्दर्शन आवश्यक है। पहले हम राजनीतिक सभाओं का कथन करते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि १८६१ में प्रथम भारतीय आईन सभा चली। अनन्तर १८६१-२ में उसका परिवर्द्धन हुआ तथा प्रांतीय सभाएँ भी स्थापित हुईं। १८९० में माली मिटो संशोधन आये जिनके द्वारा काँसिल स्टेट भी जमी, तथा राजनीतिक सभाओं के अधिकार वर्द्धमान हुये। १८९१ में माटेग्यू चेम्सफोर्ड नामक सुधार किये गये जिनसे इन सभाओं के अधिकार और भी उन्नत हुये। इन दिनों चार पांच साल से फिर इस गहन विषय पर विचार हो रहा है तथा विलायत में तीन गोलमेज की सभाएँ हुई हैं, जिनमें प्रमुख अँगरेजों और कुछ भारतीयों ने मिलकर सुधार विषयक बहुत से विचार पुष्ट किये हैं, किन्तु जिनका कार्यरूप

मे परिणत होना अभी भविष्य की गोद मे है। उनके विषय में विविध राजनीतिक दलो अथच व्यक्तियो मे खासी खीच तान चल रही है। जब १८१८ तथा १८४६ और १८५८ की घटनाओ से अँगरेजी बल भारत मे दृढता के साथ स्थापित हुआ, तब से प्रायः पचास वर्षो तक हिन्दू मुसलमानो मे कोई राजनीतिक झगडा न उठा, अँगरेजी राज्य का बल अखण्ड समझा जाता रहा और भारतीय दोनो जातिया बहुत करके दबी रही। १६०६ के कुछ पूर्व कई राजनीतिक आन्दोलन सबल रूप मे उठे तथा मुसलमानो का जो विचार था कि प्रतिनिधि निर्वाचन मे हिन्दू बहु सख्या के कारण हमारी जाति उचित भाग नहो पाती है, वह फूट निकला और उनका एक जत्था बडे लाट साहब के सामने इसी अभिप्राय से उपस्थित हुआ। वहा से उस डेपुटेशन का अच्छा आश्वासन हुआ। अनन्तर १६१७ में हिन्दू मुसलमानो का इस प्रश्न पर समझौता हुआ, किन्तु मांटफोर्ड रिपोर्ट मे यह कहा गया कि इस प्रकार के समझौते के कार्य रूप मे परिणत होने से दो जातियो का पृथक्करण होगा जिससे भविष्यत् भारतीय जातीयता मे क्षति आवैगी। यद्यपि यह विचार ठीक था, तथापि हिन्दुओ ने समझा कि हम यदि ऐसे अवसर पर उच्चाधिकारियो के सहारे अपने माने हुये समझौते से पीछे हटते है, तो मुसलमान, भाइयो को हमारे ऊपर उचित ही अविश्वास होगा। अतएव हिन्दुओ ने उसे न छोडा और वह दोनो दलो की स्वीकृति से कार्यरूप मे आ गया। अनन्तर जब १६२७ मे राजनीतिक सुधार का प्रश्न फिर से उठा, तब कुछ मुसलमानो ने कहा कि १६१७ मे हम नासमझी कर गये थे, सो यह जटिल प्रश्न फिर से उठाया जाना चाहिये। कुछ हिन्दुओ का विचार है कि इस प्रकार से एक बार लाभ उठाकर फिर से झगडा करना मुसलमानो के लिये अनुचित है और कुछ सोचते है कि उनके कथन मे थोडा बहुत तथ्याश भी हो सकता है। जब कई प्रयत्न करने पर भी यह प्रश्न आपस के समझौतों से

निर्णीत न हो सका, तब विलायत में सरकार ने इसका निर्णय कर दिया । इस आज्ञा से बहुत लोग असन्तुष्ट हैं और कुछ थोड़े से लोग यह भी समझते हैं कि किसी प्रकार भगडा तै होना ही ठीक है । इन्हीं दिनों हिन्दुओं में नीच समझी जानेवाली जातियों का भी असन्तोष प्रकट हुआ । इन्हें अब हरिजन कहने लगे हैं । यह मामला आईन सभाओं के लिये महात्मा गांधी के अनशन व्रत से निर्णीत हो गया है, किन्तु उनके हिन्दू देव मन्दिरों में जाने तथा अन्य सामाजिक अधिकारों के विषय में बहुत कुछ कार्य शेष है, जिसके विषय में सुधारकों तथा प्राचीन प्रथानुयायी हिन्दुओं में भारी मतभेद है ।

सन् १८८५ में ह्यूम, वेडरबर्न तथा नौरोजी महाशयों ने सोचा कि राजनीतिक विषयों पर मतैक्य प्राप्त करने के लिये कोई संस्था आवश्यक है । प्रचुर प्रयत्न करके इन महाशयों ने १८८७ में भारतीय जातीय कांग्रेस नाम से एक संस्था स्थापित की जिसकी बैठकें तीन दिन प्रति वर्ष होने लगी । कुछ दिनों तक सरकार की भी इससे गुप्त या प्रकट सहानुभूति रही, किन्तु पीछे से शीघ्रता पूर्वक इसकी मांगें बढ़ती गईं, जिससे सरकार से इसका कोई विशिष्ट सम्बन्ध न रहा । १९०५ में बंग देश के दो ऐसे प्रान्त बनाये गये जो बंगालियों को बहुत नापसन्द थे । इस पर उन लोगों ने घोर आन्दोलन मचाया । अन्य प्रान्तवाले राजनीतिकों ने भी उनका थोड़ा बहुत साथ दिया । इस आन्दोलन से कांग्रेस का बल बढ़ा । सन् १९११ में सम्राट् के दिल्लीवाले मुकुट धारण के दरबार में बग बिच्छेद का भगडा समुचित रीत्या निर्णीत हो गया । सन् १९०७ तक कांग्रेस बहुत करके नरम दल के हाथ में रही । इसके नेता समय समय पर श्रीमान दादा भाई नौरोजी, सर फ़ीरोजशाह मेहटा, और अन्त में गोखले महाशय रहे । उधर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में भारत में एक गरम दल कुछ साल से स्थापित हुआ था, और १९०७ के पीछे कांग्रेस में इसी का प्रभाव हो गया । दोनों दलों में १९०७ की सूरत सभा में कुछ भगडा भी हो

गया । गोखले महाशय के भी विचार मिलने प्रायः पूर्णतया गरम दल के सिद्धान्तों से थे, किन्तु भेद बहुत करके इतना था कि आप ऐसे काम नहीं करना चाहते थे जो राज नियमों के प्रतिकूल हों । चाहते दोनों नरम गरम दल प्रायः एक ही बात थे, किन्तु नरम दलवाले थोड़ी भी सरकारी कृपा से प्रसन्न हो जाते थे तथा स्वराज्यवाले दिन के बहुत दूर से आने में अधिक अप्रसन्न न थे । कुछ लोग हँसी में कहा करते थे कि गरम दल का अर्थ है वह नरम दल जो जल्दी में हो । अँगरेजी पत्र पायोनियर ने एक बार कहा था कि चिकनी बातवाले आर्सेन सभा के सदस्य से लेकर दुर्दान्त बम्ब प्रहारक तक का है वास्तव में एक ही कुटुम्ब । बात भी कुछ अंशों में ठीक थी । ध्येय दोनों के एक ही थे । भेद बहुत करके कार्य प्रणाली मात्र का था । तिलक महाशय पत्रों में कुछ ही ढका हुआ राजविद्रोह लिखते थे, किन्तु कहते यही थे कि हम भी राजभक्त प्रजा हैं । यही हाल उनके कई अनुयायियों का था । अपने लेखों के कारण उनको कुछ बार जेल भी जाना पड़ा था । आपने मराठी में श्रीभगवद्गीता की एक परमोत्कृष्ट टीका लिखी, जिसका अभिप्राय था कि गीता के अनुसार ज्ञानयोग से कर्मयोग उत्तर है । तिलक महाशय के पीछे राजनीतिक नेताओं में महात्मा गांधी का प्रभाव सबसे बड़ा है । यह प्रभाव १९२१ तक खूब रहा, किन्तु पीछे पाँच छै साल तक कुछ कम रहकर १९२७ के इधर उधर से पुनर्बार भारी है । आपके अनुयायियों में पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धुदास, पटेल भाई, बाबू राजेन्द्रप्रसाद आदि कई प्रभावशाली पुरुष हुये तथा कुछ अब भी हैं । इन लोगों ने तिलक महाशय के ढंगों से आगे बढ़कर यह कहना भी छोड़ दिया कि हम राजद्रोही नहीं हैं, वरन् ये न्यायालयों में अभियोगों से अपनी रक्षा भी नहीं करते । गोलमेज़ की सभाओं में जो बातें निर्णीत हुई हैं, उनपर इन्होंने अभी तक अन्तिम सम्मति नहीं दी है । इन सभाओं में सर सपरू, श्रीयुत जयकर आदि ने सराहनीय श्रम किया है ।

उपरोक्त विवरण से प्रकट है कि कुछ वर्षों से हिन्दू समाज का ध्यान धार्मिक जातीयता से उचट कर राजनीतिक पर लग गया है। इसका मुख्य सूत्रपात्र साम्राज्ञी की १८५८ वाली घोषणा से हुआ, जिसमें विलायती और भारतीय प्रजा को समाच/मानने का बचन दिया गया। पहले तो इस पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, किन्तु पीछे से कुछ लोगो को समझ पडा कि विविध प्रजाओ मे समता का व्यवहार कथन मे तो आया, किन्तु कार्यरूप मे परिणत न हुआ। अधिकतर समाज पहले इन विचारो से असम्बद्ध थी और अपने प्राचीन धार्मिक सिद्धान्तो, गोरक्षा, मोहर्रम दशहरा के कभी कदास होनेवाले भगडो आदि मे मस्त थी, किन्तु थोडे से शिक्षा, गृहीत भारतीयो को समझ पडने लगा कि वास्तव मे हमारे ऊपर सम्राट का निजी शासन न होकर ब्रिटेन की प्रजा द्वारा नियोजित अफ्सरो भर का है। इस प्रकार व्यक्तिगत शासन के स्थान पर उन लोगो को एक देश पर दूसरे देश भर का शासन देख पडने लगा। यही विचार बहुत करके राजनीतिक जातीयता की उत्पत्ति का कारण हुआ। कांग्रेस ने इसे बढ़ाया तथा नौरोजी महाशय ने एक साल अपने सभापतित्व मे प्राचीन नियम समुदाय के आधार पर यह मत प्रकट किया कि भारतीयो को वास्तव मे नियमानुसार स्वराज्य मिल चुका है, किन्तु शासको की दुर्नीति मात्र से वह कार्य रूप मे प्राप्त नहीं होता। समय पर ऐसे विचारो के बल पकडने पर १९१७ मे सम्राट ने भी लक्ष्यरूप से मान लिया कि भारत मे प्रतिनिधि शासन का प्रचार समय पर होगा। इसी कथन के अनुसार १९२१ मे राज्यप्रणाली मे कुछ उन्नति हुई, किन्तु कुछ लोगो का विचार है कि इस १९१७ वाले बचन का भी यथावत पालन नहीं होता है। १८५८ के पीछे इसी प्रकार के विचार तथा आदर्श देश मे चल रहे हैं। कोई इनके अनुकूल सम्मति प्रकट करता है और कोई प्रतिकूल। अंगरेजो द्वारा धर्म, स्त्री समाज, आदि पर कोई

अत्याचार नहीं होता । प्राचीन काल में जो कष्ट थे या समझे जाते थे, वे अब शान्त हो चुके हैं । आज दिन यदि उच्च समाज में धार्मिक झगडा भी होता है, तो साधारण धार्मिक प्रश्नों पर न होकर धर्म की आड़ में राजनीतिक बल वर्द्धन का प्रयोजन प्रायः रहता है । अब तो वास्तविक खटपट व्यापारिक तथा राजनीतिक है ।

हमारी हिन्दी सम्बन्धी मुख्य संस्थाओं में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, आरा नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, आदि हैं । सम्मेलन का स्थान प्रयाग है । उसके मुख्य कार्य हैं हिन्दी विद्यापीठ स्थापन, विश्व-विद्यालयों की भांति हिन्दी में परीक्षाएँ चलाकर मानपत्र वितरण, हिन्दी प्रचार तथा प्रतिवर्ष एक महती सभा का कहीं न कहीं सगठन । अच्छे ग्रन्थों के रचयिताओं को इसके द्वारा मंगलाप्रसाद पारितोषिक आदि भी मिलते हैं । परीक्षाओं का जो काम सम्मेलन द्वारा होता है, वह बड़े महत्व का है । हिन्दी प्रचार से मद्रास तथा आसाम प्रान्तों में अच्छा काम हुया है और जारी है । मद्रास में चार प्रान्तीय भाषाएँ चलती हैं, जिन सब को सब मद्रासी भी नहीं समझ पाते । इस झगडे को दूर करने के लिये वे लोग हिन्दी को अपने में प्रचार कर रहे हैं । काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी कई अच्छे काम किये हैं, जिनमें पृथ्वीराज रासो का मुद्रण, हिन्दी शब्दसागर कोष का निर्माण, प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों की खोज, तथा सरकारी दफ्तरों में नाम मात्र को नागरी प्रचार मुख्य हैं । यह प्रचार का कार्य अभी है बहुत अधूरा क्या नहीं के बराबर । सभा और पुस्तकें प्रकाशित कर रही है तथा अन्य प्रकार से भी हिन्दी हित में प्रयत्नशील रहती है । आरा नागरी प्रचारिणी सभा ने भी इसी प्रकार के अच्छे कार्य किये हैं, तथा कई अन्य सभाएँ यत्र तत्र स्थापित हैं । इन सब का प्रभाव हिन्दी प्रचार में अच्छा पड़ रहा है । कई सरकारी विश्वविद्यालयों की एम्० ए०, बी० ए० आदि

परीक्षाओं तक में हिन्दी को मान मिल चुका है। हिन्दुस्तानी एकेडेमी सरकार की कृपा से अलाहाबाद में स्थापित है, और हिन्दी उर्दू की उत्कृष्ट पुस्तकों प्रकाशित करने, पारितोषिक देने, तथा अन्य भलाइयों में प्रयत्नशील रहती है। श्रीमान् शारदाचरण मित्र, भूतपूर्व हाईकोर्ट के जज बंगाल, ने भी नागरी लिपि के प्रचार में अच्छा प्रयत्न किया। आपका सिद्धान्त था कि यदि बंगला, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी, तामिल, तेलुगू आदि भाषाएँ नागरी लिपि में लिखी जाने लगे, तो भारत में एक लिपि विस्तार के साथ एक भाषा का भी प्रचार समय पर होकर हिन्दी अपने उचित राष्ट्रभाषावाले उच्चासन पर आसीन हो जावे। इस अभिप्राय से आपने कई वर्ष देवनागर नामक मासिक पत्र निकाला, जिससे अच्छी देश सेवा हुई। शोक है कि यह उपयोगी पत्र बन्द हो गया है। आजकल बिहार, मध्यप्रदेश, तथा कई देशी रियासतों के न्यायालयों में नागरी लिपि का मान है। युक्तप्रान्त ने भी इस विषय को लुआ है, किन्तु नाम मात्र को।

अब हम अपने पत्र पत्रिकाओं का कुछ विवरण देने हैं। भारत का पहला पत्र कलकत्ता गजट था। स्वतन्त्ररूप से यहां १७८० में हिक्कीज बंगाल गजट निकला। ईसाइयों ने समाचार दर्पण १८१८ में निकाला, तथा १८२२ में बम्बई समाचार निकला। १८३३ में उर्दू का पहला पत्र निकला जिसका नाम शायद उर्दू अखबार था। इसके पीछे उर्दू के कई पत्र निकले और अब भी निकल अथवा चल रहे हैं। हिन्दी का पहला पत्र बनारस समाचार १८४५ में राजा शिव-प्रसाद सितारेहिन्द ने निकाला। इसकी भाषा लोगो में निन्द्य मानी गई। १८६८ में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने कवि बचन सुधा नाम्नी पत्रिका निकाली। १८७१, १८७२, और १८७६ में क्रमशः अलमोडा समाचार, बिहार बन्धु, तथा भारतबन्धु नामक साप्ताहिक पत्र निकले। अनन्तर मित्र विलास, सार सुधानिधि, उचित वक्ता, भारत मित्र, वेकेश्वर आदि का क्रमशः उदय हुआ। आजकल प्रताप,

आज, विश्वमित्र आदि अच्छे अच्छे दैनिक हिन्दी पत्र हैं, सैनिक, कर्मवीर, भारत, अम्युदय, तरुण राजस्थान आदि साप्ताहिक पत्र हैं, तथा सुधा, कल्याण, विशालभारत, माधुरी, वीणा, त्यागभूमि, सरस्वती आदि उत्कृष्ट मासिक पत्रिकाये हैं। अब हिन्दी में साहित्य, राजनीति, धर्म, बालको, व्यापार, देशी राज्यो आदि के विषय में पृथक् पृथक् पत्र पत्रिकाये प्रकाशित होती हैं। हिन्दी पत्रिकाये तो कुछ कुछ उच्च कोटि की हैं, यद्यपि अंगरेजी पत्रिकाओ की परमोच्च श्रेणी को नहीं पाती, किन्तु दैनिक पत्रों को अभी बहुत उन्नति करनी शेष है। उनमें से प्रताप तो अपने तार मँगाता है, किन्तु अन्य दैनिक शायद ऐसा नहीं कर पाते, और उनके अन्य पत्रों से तार सकलन करने के कारण समाचार बासी हो जाते हैं। प्रताप भी अपना मूल्य बहुत सस्ता किये हुये हैं, जिससे उसमें भी काफी समाचार नहीं निकलते तथा लेखादि में उतनी गम्भीरता नहीं होती जितनी कि उच्च श्रेणी के अंगरेजी पत्रों में। पत्रकार का धर्म है कि सभी प्रश्नों पर दोनों पक्षों के विचार ऐसे ढग से लिखे कि पाठक को बहुत थोड़े शब्दों में विषय का समुचित ज्ञान हो जावे। पत्रकार को अपनी सम्मति अवश्य लिखनी चाहिये किन्तु ऐसे शब्दों में कि वर्ण्य विषय पर पाठक को ज्ञानवृद्धि थोड़ा हो और पत्रकार बार-बार अपनी सम्मति हो घेपा करे। गम्भीरता पत्रकारों के लिये परमावश्यक है। अंगरेजी दैनिक पत्रों में टाइम्स आव डडिया, वाम्बे क्रानिकल, हिन्दू, स्टेट्समैन, ट्रिब्यून, अमृतबाजार पत्रिका, लिबर्टी, लीडर, सर्चलाइट, आदि ऐसी उच्च श्रेणी के हैं, कि इनके लेख पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है। हिन्दुस्तान टाइम्स भी अच्छा है। इनके भी लेखों में कभी कभी ज्ञानप्रद कम तथा सम्मतिप्रद विशेष समझ पड़ते हैं। बहुतों से इसके शीर्षक बढ़िया आते हैं। उपरोक्त अंगरेजी पत्रों में तीन दलों के पत्र हैं, किन्तु अपना प्रयोजन यहाँ किसी दल के सिद्धान्तों पर मत प्रकाशन का न होकर उनके ढगों की

समीक्षा मात्र से है। यही सिद्धान्त ग्रन्थ के सभी वर्णनों में चला है। यदि हिन्दी के पत्र मूल्य बढ़ाकर उच्च कोटि के दैनिक निकालें, तो जनता में शायद उनका तथा हिन्दी भाषा दोनों का मान बढ़े, किन्तु इसमें धन सम्बन्धी हानि की सम्भावना विशेष है। अभी तक जो दशा है, उसका फल यह है कि हिन्दी पत्रों का प्रभाव, नगरो तथा अंगरेजी पढ़े विद्वानों पर शून्यप्राय है, किन्तु नगरो के बाहर ग्राम्य जनता पर विशेष है। पहले हिन्दी पत्र सनातन धर्म, सामाजिक सुधार की प्रतिकूलता, तथा भली बुरी सभी प्राचीन प्रथाओं के समर्थन मात्र में प्रायः अपना पूरा कलेवर भरते थे। समय के साथ इनमें कुछ कमो आ गई और राजनीतिक विषयों की प्रधानता हुई है, तथा होती जाती है। दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्ध-साप्ताहिक, आदि पत्रों की संज्ञा स्थायी साहित्य में नहीं है। इनका काम आन्धिक ज्ञान एवं प्रभाव वृद्धि मात्र का है। मासिक पत्र स्थायी और अस्थायी लेखों के बीच में है, तथा पुस्तकें स्थायी साहित्य का अंग हैं। अस्थायी साहित्य तथा उपदेशकों का प्रभाव अशिक्षित जनता पर जितना पड़ता है, उतना स्थायी का नहीं पड़ता। बहुत से हिन्दी और उर्दू पत्र लोगों की अचित प्रशंसा तथा निन्दा करके अपना कालक्षेप करते हैं। वे एक प्रकार के चोर या सीने जोर हैं, जो जबरदस्ती धनवानों को दिन दहाड़े उनकी बुराइयों के प्रकटीकरण की धमकी द्वारा लूटते हैं। इनका वर्णन साहित्य से असम्बद्ध है, और यह एक प्रकार का रोज़गार है, जिसे अंगरेजी में ब्लैकमेल कहते हैं। हिन्दी पत्रों में प्राचीन विचारों का अत्यधिक मान कुछ कम हुआ है, किन्तु है अब भी। हमारे प्राचीन प्रथानुयायी पत्रकार प्राचीनों के विचार अपनी ही सम्मति समझते हैं और नवीन सिद्धान्तों की शत्रुता अपना परम धर्म मानते हैं। बड़े आदमियों के सभी विचारों के समर्थन को ही वह पाण्डित्य की सीमा मान बैठे हैं। ऐसी संकीर्णता कुछ कम हो गई है किन्तु अब भी बहुत अंशों में प्रस्तुत है।

मुसलमानी काल में भारत पर बहुत करके आन्तरिक घटनाओं का ही प्रभाव पड़ता था । बाह्य घटनाओं का प्रायः इतना ही फल था कि यदि कोई बाहरी शक्ति अधिक बलवती हुई, तो उसने देश को लूटा या जीता । ऐसी भारी घटनाएँ हमारे लम्बे इतिहास में सात ही आठ हुई हैं । इनके अतिरिक्त देश अपने ही में मस्त रहा और बाहर से उसने बहुत करके मनी सम्बन्ध ही न रक्खा । अंगरेजों राज्य के आरम्भ से ठगो, डकैती आदि पूर्ण बल से बन्द की गईं, रेल, तार, डाक आदिका क्रमशः प्रभाव बढ़ता गया, तथा आन्तरिक एवं बाह्य यात्राएँ भी समय के साथ अधिकाधिक होती गईं । अंगरेजों सभ्यता का सबसे बड़ा चिह्न रेल है, जिसकी सामयिक गर्जना से अंगरेजों भारी प्रभाव की दिन में कई बार घोषणा हुआ करती है । आज दिन विज्ञान की उन्नति ने दूरी का हनन कर डाला है, और सारे ससार के नगर मानो एक ही देश के नगर हो गये हैं । हमारे नवयुवक अधिकाधिक सख्या में विद्याप्राप्ति, परिभ्रमण आदि को बाहर जाया करते हैं । व्यापारार्थ भी देशी भाई बाहर बहुधा जाते हैं, तथा बाहरवाले यहाँ आते हैं । लाखों भारतीय सज्जन बाहर के देशों में बसे हुए हैं । अतएव उन से हमारा बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है और वह दिनो दिन बढ़ता जाता है । योरोपियनों में देशप्रेम की मात्रा बहुत अधिक है । उनमें प्रत्येक जाति और देश के लोगों का मान उनको देशीय राजनीतिक स्थिति के अनुसार बहुधा होता है । इस कारण भारतीयों को बाहर जाने से अपने देश की परतन्त्रता बहुत अखर जाती है, जिससे भारत में लौटने पर वे लोग जान तक देकर भारतीय राजनीतिक स्थिति सुधारने में प्रायः लगते हैं । ऐसे लोगों की सख्या पूरे बाहर जानेवालों में कितनी भी हो, किन्तु ऐसे उद्यमी हैं बहुतरे ।

जब १८६५-६ में चीन का बाहरी शक्तियों से युद्ध हुआ, तब हमारे भारतीय सैनिक भी उन युद्धकर्त्ताओं में थे । इनका पराक्रम देखकर

कुछ बाह्य सेनिको ने हमारे सैनिको से कहा कि हो तो यार तुम भी अच्छे, फिर अपनी राजनीतिक स्थिति तथा देशीय दशा क्यों नहीं सुधार पाते ? यही मसल हमारे लोगो को स्मरण आई कि 'मनई कैसे हाथ पायँ औ मनई कैसी काया । चारि मास चौमासा बरसा मन्दिर क्यों नहीं छाया' ? अनन्तर जापान ने जो चीन और रूस को पराजित किया, उससे हमारे सैनिको तथा लोगो के भी उत्साह बढ़े । इधर १६१४ से १८ वाले महायुद्ध में इन्होंने भी फ्रांस, टर्की, मेसोपोटैमिया आदि में युद्ध किया । इस महायुद्ध से ससार में मानो युगान्तर हो गया । अनेकानेक राजो, महाराजो को गद्दिया ताशो के घरो सी उलट गईं । आत्म निश्चित राज्य प्रणालो के मन्त्र को ससार में घोषणा हुई । अमेरिकाको नवोन देश मिल सकते थे, किन्तु उसने शासनभार के उत्तरदायित्व को समझकर उन्हें न लिया और सुख से औरो को लेने दिया । प्रत्येक शासक शक्ति का कत्तव्य सा समझा जाने लगा कि शासितो के लाभार्थ ही शासन हो । भारत में भी १६१७ में प्रतिनिधि शासन के अन्तिम ध्येय की घोषणा हुई । लोगो में सनसनी फैली । कांग्रेस वाले मुँह फैलाने लगे । रूस में ज़ार के समाप्त होने से प्रजातन्त्र राज्य तो हुआ ही, अथच सम्पत्ति देश भर की मानी जाकर साम्यवाद निकला, जिसका प्रयोजन यह है कि देश भर के प्रत्येक पुरुष को जो आय अथवा सारी सम्पत्ति है, वह सब की सब पचायती होकर सबकी समझी जावे, और उससे सबो की उचित आवश्यकताओ की पूर्ति हो । सम्पत्ति, व्यक्ति और समाज सम्बन्धो नये विचार स्थापित होने लगे । ये सब थे विलायत में भी, किन्तु कार्यरूप में पहले पहल रूस में गत महायुद्ध के पीछे चले । सारा रूस मानो सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब हो गया । लोगो का विचार था कि इस प्रथा में प्रत्येक मनुष्य मानो अमानो का मज़दूर होगा, क्योंकि जब अपने खेतो आदि की

हानि लाभ से वह असम्बद्ध है, तब उसके लिये यत्नशील काहे को हो ? रूस ने अब तक के प्रयत्नो से कलो, कारखानो आदि का तो कुछ अच्छा प्रबन्ध किया है, ऐसा समझ पड़ता है, किन्तु खेती का काम वहां ठीक ठीक नहीं चल रहा है। वहां के प्रबन्ध-कर्त्ता खेती भी सम्हालने के प्रयत्न में है। उनकी यह भी इच्छा सुनी जाती है कि जहां जहां पूंजीपतियो का प्रभाव है, वहां वहां सस्तो वस्तुये बेच बेचकर उनका कारबार बिगाड़ दिया जावे। भारत जो विदेश से व्यापार करता था, वह बहुत करके अपनी खेती के बल पर, अर्थात् हम लोग खेती की उपज से बाहरवालो का माल खरीदते थे। अब अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया और कनाडा मे इतना अधिक गोद्व होने लगा है कि उन्हें उसकी उपज कम करने का प्रयत्न करना पड रहा है। इससे भारतीय गोधूम्र व्यापार मे क्षति आती है। हमारी कच्ची रई का व्यापार भी गडबड मे है। अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के पीछे ही बंगाल का भारी रई व्यापार रक्षा के अभाव मे नष्ट हो गया, किन्तु पीछे से पटसन तथा भारतीय कलो का कपडा व्यापार बढा, जो अच्छो दशा मे है। अनेकानेक विदेशो मे जो भारतीय लोग बसे हैं, उनके साथ उन देशों का व्यवहार सदा अच्छा नहीं रहा है। इस विषय पर बहुत भगड़े उठते रहे जिनमे 'सरकार' ने भारतीयो का बहुत कुछ पक्ष लिया। इस प्रकार केनिया तथा दक्षिणी अफ्रीका को छोडकर शेष देशो मे भारतीय प्रश्न निर्णीत सा हो गया है, और इन दोनो देशो मे भी ऐसा ही हो रहा है। साम्यवाद के सिद्धान्त रूस से बढ़कर भारत मे भी फैल रहे हैं, जिससे लोगो का न केवल राज्य प्रणाली मे उन्नति के लिये सरकार से झगडा है, वरन् पूंजीपतियो का भी साधारण प्रजा से विरोध होगा, ऐसा भय है। किसानो, ज़िमीदारों, मिल संचालको तथा मज़दूरों आदि के झगड़े चल ही रहे हैं। दो तीन साल के भीतर किसानो द्वारा लगान अदा न होने का भमेला

शक्ति प्रयोग से विजय की आशा नहीं करता । उनका विचार है कि यदि भविष्य में फिर महायुद्ध हुआ, तो सरकार को दबाकर हमें स्वराज्य देनी ही होगी । उधर अन्यो को समझ पड़ता है कि महा-युद्ध का बाप आजाबै, तो भी संगठनाभाव से भारतीय समाज में इतनी शक्ति नहीं है कि सरकार को दबाकर कुछ कर सकै । वे सोचते हैं कि कांग्रेस मतवाले नेताओं के लाख प्रयत्न करने पर भी भारतीय सैनिक सरकार को युद्ध में सहायता करेंगे, क्योंकि और नहीं तो बहुतेरी भारतीय जातियों का लड़ना रोजगार ही है, और वेतन ही के लिये वे युद्ध में जाने को सन्नद्ध होंगे । कांग्रेस पक्षी यह भी समझते हैं कि आगे के युद्ध में जो कुछ हो सकेगा, वह तो गोशुद्ध पर सर्प मात्र है, जो न जाने कहा गिरे, किन्तु आज भी व्यापारी माल के बहिष्कार से अंगरेजों को इतनी हानि पहुँचाई जा सकती है और असहयोग द्वारा राजसंचालन इतना कठिन किया जा सकता है कि भ्रमकर सरकार स्वराज्य देगी । यह सब बातें अन्ततोगत्वा सरकार की भलमन्सी पर निर्भर हैं, क्योंकि सोचा जाता है कि हजारों लाखों का बंध सरकार कभी न करेगी, चाहे देश छोड़ ही देना क्यों न पड़े । ऐसा करने से अपयश भी बहुत सम्भव है । यह कहना कठिन है कि लोगों के विचारों में कहा तक सार है । हमारी ब्रिटिश सरकार के अनेकानेक उपनिवेश हैं, जिनमें से बहुतों को वह सुख-पूर्वक स्वराज्य दे चुकी है, तथा कुछ इतरों को देना चाहती है, किन्तु भेद इतना है कि वहाँ योरोपीय जनता का प्राधान्य होने से सरकार का उनसे अधिक मतभेद नहीं है । इधर भारत का सरकार से एक तो जाति एवं धर्म का भारी भेद है, दूसरे अन्य देशों से सरकार का जैसा व्यवहार है, भारत के उन देशोंवाले व्यवहार दूसरे प्रकार के होंगे, ऐसा भय है । फिर भी मुख्य बात यह है कि भारत में जन संख्या भारी होने से ब्रिटेन का उससे व्यापारादि से अनेक प्रकार का लाभ है । भारत के हाथ में बल आ जाने से उस व्यापार में

क्षति आ जावैगी, जिसे ब्रिटेन को भारी हानि हो सकती है। इसी प्रकार के अनेकानेक प्रश्न हैं, जिन पर ध्यान देकर तब कुछ हो सकता है। चोटावा में इन दिनों जो व्यापार सभा हुई थी, उसका भी प्रयोजन सरकार की उपनिवेशों से व्यापार वृद्धि है। इसमें भारत को हानि हुई है ऐसा कहीं कहीं समझा जाता है।

भारत में बहुत दिनों से शान्ति होने से जन संख्या बहुत बढ़ गई है, किन्तु व्यापार में वृद्धि के स्थान पर कमी है। इससे बहुत से भारतीयों को व्यापारिक दिक्कतें हैं और लोगों को काम नहीं मिल रहा है। शिक्षालयों की भारी वृद्धि से शिक्षित लोगों की संख्या देश में बहुत बढ़ी है। वे लोग खेती करना चाहते नहीं और अन्य कार्य पाते नहीं। इससे बेकारी की भारी वृद्धि हुई है। जिन जिन के पास कारणवश खाने को काफी नहीं है, वे सब स्वाभाविक रीति से असन्तुष्ट हैं। अतएव आजकल भारत में जो अशान्ति फैली हुई है, उसके दो विभाग हैं, अर्थात् एक तो विद्वान सम्पन्न लोगों का जो अपने को योग्य देखकर भी अपना प्रभाव देश विदेशों में कम पाकर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से असन्तुष्ट है, और दूसरे भूखे लोग जो जठराग्नि की अशान्ति से भात ही भात पुकारते हैं। पहली श्रेणी में बहुतरे व्यापार शून्य विद्वान् भी सम्मिलित हैं। जैसी दशा भारत में आजकल संसार शक्तियों के कारण है, वैसी भूतकाल में कभी हुई नहीं। सांसारिक सभ्यता के बहुत बढ़ जाने से प्रत्येक देश के भले बुरे कार्यों के फलों का परिधि बहुत बढ़कर, उस देश की सीमाओं के आगे निकल कर, संसार व्यापी सा हो गया है। इसलिये इस बढ़ी हुई अशान्ति के आगे राज्य, सम्पत्ति, धर्म, सम्बन्ध, आदि किसी का भविष्य संशय-हीन नहीं देख पड़ रहा है। इन अभूतपूर्व बड़े हुये झमेलों का क्या परिणाम निकलेगा, सो कोई समझ नहीं सकता। गत महायुद्ध के पहले देश कुछ और था, और अब कुछ और ही दिखता है। पहले तो बड़े दिनों की छुट्टियों में कांग्रेस जाकर लोग मेला सा देख आते

थे, किन्तु अब न केवल सरकार के अधिकारो पर दात लगा हुआ है, वरन् सम्पत्ति, कौटुम्बिक गुरुता, धर्म, भाषा, आदि सभी में काया कल्प सा देख पड़ता है। वकीलो, डाकूरो, शिक्षित व्यापारियों आदि के प्राधान्य से, विशेषतया वकीलो के कारण देश में नये विचार और आचार परम शीघ्रता से फैल रहे हैं। जिन कुछ बातों को लोग पहले बहुत बुरी समझते थे, वही अब श्रेष्ठाचार में आ गई है, और उनके करनेवालों का समाज मान करने लगा है। जाति पाति का बल कम हो रहा है। ब्राह्मणों को प्रणाम करनेवाले नगरों में देख ही नहीं पड़ते। सारांश यह कि बहुत बातों में नया समाज सा स्थापित हो रहा है। इतना सब होते हुये भी यह और समझ पड़ता है कि हिन्दू जाति मुख्यतया धीरे चलनेवाली है। वह जल्दी से आख बन्द करके अँधेरे में कूदनेवाली नहीं। मुसलमान लोग अनेक कारणों से सरकार के पक्ष में हैं, और देश प्रेमपूर्ण परिवर्तन की ओर झुके हुये नहीं दिखते। उनमें भी कुछ लोगों की रुचि इस ओर आती देख पड़ती है, किन्तु उनका कार्यक्रम बदलने की ओर कम है। साम्यवाद आदि जड पकड़ते हिन्दुओं में भी नहीं समझ पड़ते।

सासारिक विषयों का इतना वर्णन करके अब हम फिर अपने साहित्य पर आते हैं। हमारा हिन्दी साहित्य इस काल दो प्रणालियों पर चल रहा है, अर्थात् नव्य और प्राचीन। प्राचीन प्रथा व्रजभाषा के सहारे चलती है, किन्तु उसमें भी शृङ्गार कविता कम हो गई है, और जातीय भावपूर्ण विचार अधिकता से आने लगे हैं। आजकल के कवि-सम्मेलनों में जाकर कभी कभी बड़ा आश्चर्य सा हो जाता है, कि देखने में ग्राम्य जीवनवाले, अँगरेज़ी भाषा न जानते हुये ब्राह्मण लोग तक हरिजनो आदि के पक्ष में छन्द पढ़ जाते हैं, और वर्तमान जातीय विचारों के प्रतिकूल तो कभी कोई नहीं बोलता। साधारण जन समुदाय की कार्यवाही अनुदार आशय पूर्ण बहुधा देख पड़ती है, किन्तु आजकल की साहित्यिक

रचनाओं में अनुदार आशयों का समर्थन कहीं नहीं मिलता । कुछ दिन समस्यापूर्ति की चाल बहुत चली थी, और ऐसे कई पत्र भी निकलते थे । अब यह बात नहीं है । जहाँ कहीं कवि सम्मेलनों आदि में समस्याएँ दी जाती हैं, वहाँ भी कोई उनकी बहुत परवाह नहीं करता है, और भावों की प्रबलता रहती है । शृङ्गारात्मक मुक्तक छन्द कुछ अवश्य बनते हैं, किन्तु ऐसे ग्रन्थों का बनना अब बन्द सा हो गया है । अब तो कविगण प्राचीन बुराईयों के छोड़ने, उपरोक्त राजनीतिक भ्रमों, वीररस, देशप्रेम आदि में लगे हुये हैं, और उनकी कृतियों का प्रभाव बहुत करके देशप्रेम वद्धन में पड़ता है ।

नव्य प्रणाली के कवि गण प्रायः खड़ी बोली में रचना करते हैं । इनके साहित्य में नये विचार अधिक प्रचुरता से आते हैं । इन लोगों ने शृङ्गार काव्य को छोड़ ही सा दिया है । वर्ड्सवर्थ, शेली, कबीर, टैगोर आदि महाशयों के से विचार इनमें बहुत अधिकता से पाये जाते हैं । प्रकृति निरीक्षण की भी इनमें अच्छी प्रणाली है । देश प्रेम, जातीय प्रेम, सासारिक उन्नति, आदि पर भी नव्य विचार आते हैं । खड़ी बोली के कविगण में से कई महाशय छायावाद की ओर भी चल रहे हैं । बहुत लोगों ने इस छायावादी साहित्य की निन्दा की है, किन्तु हम प्रत्येक उत्कृष्ट रचना को स्तुत्य समझते हैं । कहीं कहीं छायावादी रचनाएँ असमर्थ दूषण से नहीं बचती । वे अवश्य निन्द्य हैं । छायावादी कवियों को भी उचित है कि ऐसी दूर की कौड़ी न लावे, जिसके लिये पाठक को घण्टे भर मूड मारना पड़े, क्योंकि उनको भी समझै रहना चाहिये कि आत्मगौरव की मात्रा उचित से आगे बढ़ जाने से गर्हित अभिमान हो जाती है । उनको जानना चाहिये कि उनके लिये कोई अपने दो दो घण्टे एक एक पृष्ठ के लिये न खोवैगा । कुछ दिन हुये हमारा विचार था कि यह समय गद्य का है, और आजकल पद्य रचना करके प्राचीनों के आगे यश प्राप्ति कठिन है । आजकल की रचनाओं को

देखकर समझ पड़ने लगा है कि वर्तमान काल में भी प्राचीनों के समान अच्छे कविगण प्रस्तुत हो रहे हैं। गद्य लेखन की परिपाटी अब खासी परिष्कृत हो चुकी है। अब सैकड़ों ऐसे लेखक प्रस्तुत हैं, जिनकी भाषा त्रुटिहीन और श्लाघ्य है। भाव भी अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। यथावकाश कविगण सब प्रकार के विषयों को हिन्दी में ला रहे हैं। कुछ दिनों तक अँगरेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि से अनुवादित ग्रन्थों की धूम रही। अब मौलिक रचनाओं का मान हो गया है। बहुतेरे लोग अब भी बिना कहे भारी भारी लेखकों से चोरी कर लेते हैं, किन्तु यह कोई प्रणाली नहीं, वरन् उन उन लेखकों की रंकता मात्र है। संक्षेप में साहित्य आजकल अच्छी उन्नति कर रहा है और समाज पर उसका प्रभाव भी पूरा पूरा पड़ता है। सिक्ख सम्प्रदाय का महत्व, राजपूताना, बुन्देलखण्ड, अवध आदि के इतिहास, तुलसी, रामानन्द, कबीर आदि के उपदेश, मुसलमान काल में समाज संगठन तथा उसका संरक्षण, वर्तमान काल में उन्नत विचारों का वितरण और जाति एवं देशप्रेम वर्द्धन, ये सब हिन्दी साहित्य के ही भारतीय इतिहास पर प्रभाव हैं। ज्यों ज्यों समाज में विद्वत्ता और योग्यता की वृद्धि होती जावेगी, त्यों त्यों हमारा साहित्य भी ऊँचे से ऊँचा होकर दिनों दिन देश सेवा करेगा।

महात्मा गांधी तथा कांग्रेस की राजनीति एवं कार्य्य प्रणाली के विषय में मतभेद सम्भव है, किन्तु इतना सर्वमान्य सा है कि महात्मा के प्रभाव से देश में सत्य, उत्साह, विशुद्धाचरण, आत्मबलि तथा देशसेवा के भावों की अभूतपूर्व एवं आश्चर्य्यजनक जागृति हुई है। इन्हीं गुणों को कांग्रेस ने भी बढ़ाया है। वर्तमान भारत की आचार परिष्कृति में ही महात्मा का मुख्य माहात्म्य है।

अब १९३१ की मनुष्य गणना से हिन्दी प्रभाव सम्बन्धी दो चार निष्कर्ष दिखला कर हम इस ग्रन्थ को समाप्त करेंगे । उस वर्ष भारतीय मनुष्य गणना का जोड़ ३५, २६, ८६, ८७६ था । इसका प्रान्तवार फोड नीचे लिखा जाता है ।

प्रान्त	हिन्दू	मुसलमान	सिक्ख	ईसाई	अन्य	जोड
पूरा भारत	२३,८३,३०,६१७	७,७७,४३,६२८	४३,०६,४४२	५६,६१,७६४	—	३५,२६,८६,८७६
सरकारी भारत	१७,६६,३४,४३५	६,७०,८५,५१०	३१,६२,१६६	३५,३१,७०३	—	२७,१२,७३,१०७
रियासती भारत	६,१३,६६,४८२	१,०६,५८,४१८	११,१४,२७३	२४,३०,०६१	—	८,१७,१३,७६६
बंगाल	२,१५,३७,६२१	२,७५,३०,३२१	—	१,८०,५७२	बौद्ध ३,१५,८०१	५,०१,२२,५५०
युक्तप्रान्त	४,०६,०५,५२३	७१,८१,६२७	४६,५००	२,०५,००६	जैन ६७,६५४	४,८४,०८,७६३
मद्रास	४,०३,६२,६००	३३,१६,०८३	—	१७,७०,३२८	—	४,६५,७५,६७०
बिहार, उड़ीसा	३,१०,१०,६८०	४२,६४,७७६	—	३४१,७१०	—	३,७६,७६,५७६
पंजाब	६३,२८,५८८	१,३३,३२,४६०	३०,६४,१४४	४,१४,७८८	४१,००७	२,३५,८०,८५२

बंबई सिन्ध	१,६६,१६,६७६	४४,५७,१३३	२०,७२३	३,१७,०४२	*	२,१८,५४,८४१
मध्यदेश, बरार	१,३४,६०,१०५	६,८२,८५४	—	५०,५८४	—	१,५५,०७,७२३
बर्मा	५,७४,६६७	६,०६,८४१	७०,८६५	—	बीड १,३३,८६,५३६	१,४६,४५,६६६
आसाम	४६,३१,७६०	२७,५५,६१४	२,४६७	२,०२,५८६	१७,५६१	८६,२२,२५१
वायव्य सीमा	१,४२,६७७	२२,२७,३०३	४२,५१०	१२,२१३	—	२४,२५,०७६
दिल्ली	३,६६,८६३	२,०६,६६०	६,४३७	१६,६८६	५,३४५	६,३६,२४६
अजमेर मरवारा	४,३४,५०६	६७,१३३	३४१	६४७	१६,४६७	५,६०,२६२
बलूचिस्तान	४१,४३२	४,०५,३०६	८,३६८	८,०४४	—	४,६३,५०८
कुर्ग	१,४६,००७	१३,७०७	—	३,४३०	—	१,६३,३२७

*	पारसी	यहूदी	बौद्ध	जैन
	१८,५४३	१,७,४४३	१,८६०	१,६८,९७६

इस विवरण पत्र से निम्न बातें प्रकट हैं :—

(१) पूरे भारत तथा सरकारी भारत में हिन्दू मुसलमानों का पड़ता प्रायः तीन एक का सम है तथा अन्य नगण्य है ।

(२) बंगाल में मुसलमान हिन्दुओं से कुछ अधिक हैं तथा शेष नगण्य है ।

(३) पञ्जाब में मुसलमान इतरो से प्रायः ड्योढ़े हैं तथा हिन्दू सिक्खों से दूने से कुछ अधिक हैं ।

(४) युक्तप्रान्त और बिहार में हिन्दू मुसलमानों से छगुने से अधिक हैं तथा शेष नगण्य है ।

(५) मद्रास, मध्यदेश और बम्बई हिन्दू प्रान्त हैं । बम्बई में कई अन्य जातियाँ भी काफी संख्या में हैं यद्यपि पड़ते में नगण्य हैं ।

(६) बर्मा बौद्ध देश है, जहाँ हिन्दू मुसलमान काफी संख्याओं में बसते हैं किन्तु पड़ता में नगण्य हैं । वहाँ हिन्दू मुस्लिम प्रश्न न होकर बर्मीज तथा भारतीय का है ।

(७) आसाम में हिन्दू मुस्लिम कुछ कुछ दो तिहाई तथा एक तिहाई के पड़ते में हैं । यही दशा दिल्ली की है ।

(८) कुर्ग हिन्दू प्रान्त है तथा अजमेर मरवारा प्रायः पंचमांश मुस्लिम है ।

(९) बलूचिस्तान और वायव्य सीमा मुसलमानी देश है जिनमें प्रायः दशमांश हिन्दू हैं ।

(१०) सिक्खों का देश पञ्जाब ही है, किन्तु रियासती भारत, युक्तप्रान्त वायव्य सीमा, बलूचिस्तान, बम्बई, दिल्ली तथा आसाम में भी वे हज़ारों की संख्या में बसते हैं । सिक्ख लोग हिन्दुओं से पार्थक्य नहीं चाहते, किन्तु यदि मुसलमानों का मान हिन्दुओं के सामने अल्प संख्यावाद के कारण कही भी बढ़े, तो उसी वाद पर सिक्ख भी मुसलमानों की प्रतिस्पर्द्धा में मान वृद्धि चाहते हैं । इन लोगों के प्रश्न में केवल पञ्जाब में भारी गर्मा गर्मी है । हिन्दुओं से

इनका कोई कहने योग्य सामाजिक या राजनीतिक वैमनस्य नहीं है ।

(११) ईसाई लोग पूरे भारत में केवल प्रायः साठ लाख हैं, जिनमें से प्रायः साठे पैतीस लाख ब्रिटिश भारत में हैं और शेष रियासतों में । रियासतों में ये लोग ठेठ दक्षिण में बहुतायत में हैं, ब्रिटिश प्रान्तों में केवल मदरास में प्रायः १८ लाख हैं और बिहार उड़ीसा, युक्तप्रान्त, बंगाल, पंजाब, आसाम, तथा बम्बई में प्रायः ४ से २ लाख तक की संख्याओं में और अन्यत्र हजारों में । पहले बंगाल में भद्रलोग भी अँगरेजी पढ़कर ईसाई होने लगे थे, किन्तु राजा राममोहन राय तथा श्रीयुक्त केशवचन्द्र सेन की शिक्षाओं से यह धारा बन्द हो गई । अब बहुत करके केवल निम्न श्रेणी के हिन्दू लोग ईसाई हो रहे हैं । पंजाब में यह धारा स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों से स्थगित हुई । मदरास में जातिपाँति का भारी बल है तथा इसी के साथ अछूतों का विशेष निरादर है, यहां तक कि उनकी छाया का भी स्पर्श नहीं हो सकता । इस कारण से वे लोग हिन्दू रहने में कोई महत्ता नहीं देखते हैं । आशा है कि आज कल के अछूतोंद्वारावाले परिश्रम से न केवल यह धारा अवरुद्ध होगी, वरन् बहुतेरे खोये हुये हमारे भाई वापस भी मिलेंगे । मुसलमानों में धार्मिक जोश इतना है कि बहुत ही कम मुस्लिम ईसाई हुये हैं । हिन्दुओं में भी सवर्णों का यही हाल है, किन्तु अवर्णों के निरादर से उनकी हिन्दू धर्म में स्थिति संशयाकीर्ण है । यदि उनका भी सामाजिक आदर होने लगे, तो हिन्दू धर्म में अच्छा संगठन हो जावे । जितने ईसाई लोग हैं उनमें से ६५ प्रतिशत से अधिक यही हमारे अनादृत भाई होंगे जो हमसे रुष्ट होकर चले गये हैं ।

(१२) जैन अब हिन्दू ही हैं । ये लोग युक्तप्रान्त, मध्य भारत, राजपूताना, बर्मा, और बम्बई में बहुसंख्यक हैं । बौद्ध बंगाल, बर्मा और बम्बई में पाये जाते हैं । इनका हिन्दुओं से ऐसा मेल है, कि

बंगाल बम्बई में अब ये हिन्दू ही से हैं, केवल बर्मा में इनका पृथक् प्रश्न भारत से साफ़े या अलग होने का चल रहा है ।

• (१३) पारसी और यहूदी बम्बई में हैं । यहूदी योरोपियनो से हैं और पारसी देशभक्त होने से प्रेम पात्र माने जाते हैं, यद्यपि थोड़ी संख्या में होने से बम्बई में लोग कभी कभी इनमें बिरादरी प्रेम की अनुचित मात्रा भी सूंघने लगते हैं । फिर भी यह बहुत नहीं है और इनका देशप्रेम इन्हें बहुत प्रीति भाजन बनाये हुये हैं, सो इनके विषय में कोई खटकनेवाला राजनीतिक या सामाजिक प्रश्न सामने नहीं आता है ।

(१४) मुसलमानों का प्रश्न पूरी गर्मा गर्मों से पञ्जाब में चलता है जहां का तृकोणात्मक प्रश्न है । बंगाल में भी कुछ भगडा है । सिन्ध, वायव्य सीमा तथा बलूचिस्तान में मुस्लिम बहु संख्या काफी बड़ी है, सो वहां कोई भारी प्रश्न नहीं है, केवल सिन्धी हिन्दू बम्बई से अलग होना नहीं चाहते । सिन्ध आदि के अतिरिक्त मुस्लिम बहु संख्या केवल बंगाल और पञ्जाब में है । यह प्रश्न विचारणीय है कि इन्हीं दो प्रान्तों में यह संख्या क्यों बढ़ी, तथा युक्तप्रान्त एवं बिहार में क्यों न बढ़ी ? यदि उड़ीसा का पड़ता निकाल डाला जावै, तो युक्तप्रान्त और बिहार में हिन्दू मुस्लिम पड़ता प्रायः एकसा है । यह तो प्रकट है कि मध्य तथा दक्षिणी एवं ठेठ दक्षिणी भारत में मुसलमानी प्रभाव कभी नहीं बढ़ा, सो वहां इनकी संख्या उचित ही कम है । सिन्ध में सबसे पुराना मुसलमानी राज्य रहा है, सो वहां हिन्दू केवल २७ प्रतिशत है । तोभी व्यापार, धन, प्रभाव आदि में उनका मान बहुत ही अधिक है । वायव्य सीमा की भी यही दशा है और बंगाल तथा पञ्जाब में भी कई अंशों में यही बात है । वायव्य सीमा में हिन्दू और सिक्ख महत्ता में एक से है । बिहार में शिया मुसलमान प्रभावशाली हैं और युक्तप्रान्त में सुन्नी । शिया लोगो का हिन्दुओं से सामाजिक तथा राजनीतिक विरोध बहुत कम है ।

(१५) देखने में समझ पड़ता है कि युक्तप्रान्त पौराणिक धर्म का केन्द्र था । यहाँ तीर्थ अवतार आदि सब से अधिक और प्रभाव-शाली हैं, तथा अछूतों के अपेक्षाकृत कम अनादर से हिन्दू समाज के संगठन में शैथिल्य अन्य प्रान्तों के देखते हुये कम है । महात्मा तुलसीदास के उपदेशों का प्रभाव भी यहाँ बहुत है । इन कारणों से युक्तप्रान्त के मुसलमानी शासन के केन्द्र होने पर भी यहाँ मुसलमानों का प्रभाव तादृश न पड़ सका । बिहार में भी उपरोक्त अन्तिम दो कारण प्रस्तुत हैं । वहाँ मुसलमानी केन्द्र के न होने से मुस्लिम दबाव भी कम पड़ता था, सो प्रथम दो कारणों की कमी होते हुये भी कुल मिलाकर फल युक्तप्रान्त से ही मिल गया । पञ्जाब में गोस्वामी जी का सा कोई उपदेशक न था । सिक्ख गुरुओं कृत जातिपाति की निन्दा से, जाति के संगठन द्वारा युक्तप्रान्त को जो लाभ हुआ था, सो पञ्जाब को न मिला । वहाँ कोई अच्छा हिन्दू उपदेशक न हुआ, यहाँ तक कि ब्राह्मणों का प्रभाव सिक्खों, खत्रियों तथा आरोड़ा हिन्दुओं के सामने कुछ भी नहीं रहा आया है । इन कारणों से पञ्जाबी हिन्दू समाज विधर्मियों का दबाव न सवरण कर सका और हिन्दुत्व की महत्ता संख्या में खो बैठा । हिन्दू वहाँ ज़िमीदार भी अपेक्षाकृत दृष्टि से कम हैं, यद्यपि व्यापार, शिल्प आदि में उनका प्रभाव अच्छा है । बंगाल में संस्कृतपन तथा जाति सम्बन्धों उच्चता बहुत अधिक थी, जिससे निम्न श्रेणी का हिन्दू समाज सामाजिक अनादर से असन्तुष्ट था और भाषा में संस्कृत प्रभाव बाहुल्य के कारण शेष समाज के मानसिक विचारों से भी प्रभावित नहीं होता था । अतएव बङ्गाल के एक दूरस्थ मुस्लिम प्रान्त होने पर भी थोड़े ही से दबाव पर हिन्दू समाज अपना बृहदश खो बैठा । आसामी हिन्दू धर्म नया ही था, सो उसपर भी मुस्लिम प्रभाव सुगमता पूर्वक पड़ गया, यद्यपि उसके बहुत दूरस्थ होने तथा निम्न श्रेणीवाले निरादर के अपेक्षाकृत अभाव तथा भाषा सम्बन्धी वैषम्य में कमी के कारण

बंगाल के सामने मुस्लिम विचारों से वह कम प्रभावित हुआ । बर्मा में धार्मिक जोश के कारण मुसलमानों की संख्या कम नहीं होती, क्योंकि बर्मीज़ स्त्रियों को मुसलमान बना कर ही वे उनसे विवाह करते हैं, किन्तु हिन्दू लोग अपने पुराने बहिष्कार सम्बन्धी विश्वासों के कारण बर्मीज़ स्त्रियों को हिन्दू नहीं बनाते और उनसे उत्पन्न सन्तानों को भी अहिन्दू समझते हैं, जिससे वहाँ हिन्दू संख्या समुचित रीत्या नहीं बढ़ती और जो कुछ है भी, उस के घटने की शंका है । इन्हीं कारणों से आजकल सारे भारत में नव शिक्षा प्राप्त हिन्दू जातिपाँति को तोड़कर, तथा इतरो को हिन्दू बनाकर अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं । यदि यह बातें हमारे यहाँ चल गईं और अछूत निरादर हट गया, तो हिन्दू संगठन बढ़ जावैगा, नहीं तो पचास वर्षों के भीतर हिन्दू संख्या बहुत गिर जावैगी, ऐसा भय है । पुराना इतिहास देखने से समझ पड़ता है कि जैसे एक बार सबल पड़कर जाति ने हमारी रक्षा की थी, वैसे ही अब निर्बल पड़कर वह हमें बचावैगी । आज कल का हमारा साहित्य ऐसे विचार बहुतायत से उपस्थित कर रहा है ।

समाप्त ।

